

تأليف في

الموعظة على الجبل

يوسف رياض

اهداءات ٢٠٠٢

مكتبة الاخوة

تأملات في

الموعظة على الجبل

يوسف رياض

١٩٩٩

محتويات الكتاب

٥	تقديم الكتاب
٩ مت ٢:١-٥	١- مقدمة العظة
١٧	٢- نظرات خيلية لموعظة الجبل
٢٥ مت ٣:٥-١٢	٣- التطويبات
٣١ مت ٣:٥	٤- طوبى للمساكين بالروح
٣٧ مت ٤:٥	٥- طوبى للحزانى
٤٣ مت ٥:٥	٦- طوبى للودعاء
٤٩ مت ٦:٥	٧- طوبى للجوع والعطاش إلى البر
٥٥ مت ٧:٥	٨- طوبى للرحماء
٦١ مت ٨:٥	٩- طوبى للأنقياء القلب
٦٧ مت ٩:٥	١٠- طوبى لصانعي السلام
٧٣ مت ١٠:٥	١١- طوبى للمطرودين من أجل البر
٧٩ مت ١٢:١١-١٢	١٢- الآلام من أجل المسيح
٨٧ مت ١٣:٥	١٣- أنتم ملح الأرض
٩٣ مت ١٤:٥-١٦	١٤- أنتم نور العالم
١٠١ مت ١٨:١٧-١٨	١٥- المسيح والناموس
١٠٧ مت ٢٠:١٩-٢٠	١٦- المسيح والناموس
١١٣ مت ٢١:٥-٢٦	١٧- الغضب والقتل

مت ٢٧: ٥-٣٠	١٢٣
مت ٣١: ٥-٣٢	١٣١
مت ٣٣: ٥-٢٧	١٣٧
مت ٣٨: ٥-٤٢	١٤٣
مت ٤٣: ٥-٤٨	١٥١
مت ٦: ١	١٦٣
مت ٦: ٢-٤	١٦٩
مت ٦: ٥-٨	١٧٥
مت ٦: ٩-١٥	١٨٣
مت ٦: ١٦-١٨	١٩٧
مت ٦: ١٩-٢٣	٢٠٥
مت ٦: ٢٤	٢١١
مت ٦: ٢٥-٣٤	٢١٧
مت ٧: ١-٥	٢٣٣
مت ٧: ٦	٢٤١
مت ٧: ٧-١١	٢٤٧
مت ٧: ١٢	٢٥٣
مت ٧: ١٣، ١٤	٢٦١
مت ٧: ١٥-٢٠	٢٦٧
مت ٧: ٢١-٢٣	٢٧٣
مت ٧: ٢٤-٢٧	٢٨١
مت ٧: ٢٨، ٢٩	٢٨٧
.....	٢٩٣

١٨- الشهوة والزنى
١٩- الطلاق
٢٠- الصدق والخلف
٢١- المسيحى ومبدأ المعاملة بالمثل
٢٢- المسيحى ومحبة الأعداء
٢٣- تحذير من ديانة المرائين
٢٤- المسيحى والصدقة
٢٥- المسيحى والصلاة
٢٦- الصلاة النموذجية
٢٧- المسيحى والصوم
٢٨- أين كنزك؟
٢٩- مَنْ هو سيدك؟
٣٠- الاهتمام
٣١- لا تدينوا لكى لا تدانوا
٣٢- الكلاب والخنازير
٣٣- اسألوا.. اطلبوا.. اقرعوا
٣٤- القانون الذهبى
٣٥- مساران ومصيران
٣٦- من ثمارهم تعرفونهم
٣٧- ليس من يقول بل الذى يفعل
٣٨- رجلان وبيتان
٣٩- تذييل العظة
مراجع الاقتباسات

تقديم الكتاب

موعظة المسيح من فوق الجبل هي أشهر موعظة قيلت أو سُمعت على الإطلاق. ولقد أغرت هذه العظة ما لا يحصى من الكُتّاب المسيحيين ليكتبوا فيها. وهي لا زالت منجماً للكنوز، لم تفرغ محتوياته بعد، ولا زالت العظة تشجع الباحثين وتحفز المنقبين كي ما يحصل كل منهم على حصة لنفسه ولقرائه، من كنوزها اللانهائية.

ولقد قدمت مادة هذا الكتاب في البداية في سلسلة خدمات أسبوعية خلال الثمانينات من القرن الحالي، في البرنامج الإذاعي "خبز الحياة" الذي يُبث من سنوات عديدة، مقدماً، لكل المحتاجين، كلمة الله التي هي للإنسان أهم من الخبز اليومي، كما عبّر عن ذلك واحد من القديسين القدماء إذ قال «أكثر من فريضة ذخرت كلام فيه» (أى ٢٣: ١٢). وهو نفس ما قاله الرب يسوع المسيح للشيطان في البرية «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله» (مت ٤: ٤).

ثم قدمت نفس المادة مرة ثانية على هيئة مقالات مكتوبة في المجلة الشهرية "المراعى الخضراء". ونظراً لاختلاف قراء المجلات المسيحية عادة عن جمهور المستمعين للإذاعة، فقد أعيد صياغة المقالات مرة ثانية وأضيف إليها المزيد من الأفكار التي لم يكن من المناسب ذكرها في البرنامج الإذاعي لاعتبارات مختلفة.

ثم طالب عدد من الإخوة أن تجمع هذه الأفكار لتقدم في كتاب. وكان على أن أعيد التنقيح مرة ثالثة، وأضيف المزيد من الأفكار التي لم ترد في المجلة لاعتبارات وظروف النشر. وفي كل مرة اضطر للكثابة أو للبحث في هذه العظة اعتبر نفسي مغبوطاً ومباركاً.

وأخيراً ظهر الكتاب في هيئته الحالية. أقدمه مع صلواتي إلى الله أن يجعله سبب
بركة حقيقية لكل من يقرأه، كما كان الحال مع الذي استخدمه الرب في كتابته.

يوسف رياض

الإسكندرية

يناير ١٩٩٩

فى موعظة المسيح من فوق الجبل يقدم المسيح
المبادئ الإلهية للملكوت. يا للقداسة! يا
للروحانية التى تشع منها! لكن أيضاً يا
لملائمتها لمكانها فى إنجيل يتعامل مع الأرض.^(١)
(صويل ريدوت)

مقدمة

مت ٥ : ١ - ٢

○ مقدمة العظة

○ نظرات تحليلية لموعظة الجبل

مقدمة العظة

«ولما رأى الجموع، صعد إلى الجبل، فلما جلس، تقدم إليه تلاميذه. ففتح فاه وعلمهم قائلًا:»

(مت ٢٠: ١: ٥)

أول عظة للرب سجلتها لنا البشائر الأربع، وأطول عظاته وأشهرها، **هى** بل أنها أشهر كل المواعظ قاطبة. وكأن الروح القدس قصد أن يقدم لنا فيها عينة من عظات ذلك المعلم العجيب الذى لم يتكلم إنسان قط مثله (يو ٤٦: ٧) والذى طالما بُهتت الجموع من تعليمه (مت ٢٨: ٧).

«عظة الجبل»

عُرفت هذه الموعظة، بالموعظة على الجبل* نظراً لأن الرب له المجد قالها من فوق أحد الجبال، ويرجح البعض أنه جبل تابور فى فلسطين. فالرب لم ينطق بها من فوق منبر قاعة كبرى، ولا قالها فى ميدان عام، بعد أن قام بكتابتها - أو على الأقل إعداد نقاطها الأساسية - فى مكتب هادئ. كلا، بل يقول متى البشير فى فاتحة الأصحاح الخامس من بشارته «ولما رأى الجموع، صعد إلى الجبل. فلما جلس تقدم إليه تلاميذه. ففتح فاه وعلمهم قائلًا».

* هذا التعبير لم يرد فى الكتاب المقدس، وأول من استعمله هو القديس أغسطينوس فى القرن الخامس الميلادى.

وللجبال فى حياة سيدنا شأن كبير، فإليها كان يذهب المسيح ليقضى لياليه فى صلاة لله أبيه. ومنها كان يُلقى فى النهار مواعظه على مسامع الجموع المحتاجة إلى التغذى بأقوال نعمته. فما أعجب ذلك المجيد وما أشد تواضع ذاك الذى لم يكن له موضع فى المنزل عندما وُلد، ولا منبر ليتكلم منه عندما يعظ. ذاك الذى استكثر العالم عليه سريراً لينام عليه إن تعب، وكرسياً ليعظ من عليه إن خدم. بل وما أعجب برنامج ذلك الشخص المبارك: فى خلوته مع الله فوق الجبال كان يتلقى التعليمات إذ كان الله يوقظ له، كل صباح، أذناً ليسمع كالتعلمين (إش ٥٠: ٤)، ثم فى لقاءه مع الجموع فوق الجبل كان يعلم بالبر الكثيرين* (إش ٥٣: ١١).

لم تردهذه العظة إلا فى إنجيل متى وإنجيل لوقا. فمرقس، الذى يحدثنا عن المسيح كالحادم، مشغول بأعمال المسيح لا أقواله. لكن بينما ربط لوقا بين هذه العظة ودعوة الرسل الاثنى عشر، فإن متى قدم هذه العظة لتكون فى فاتحة خدمة الرب الجهارية، وأجل موضوع اختيار الرسل لغاية أصحاح ١٠، حيث قدم هناك عظة أخرى هى عظة الإرسالية. أما عظة الولايات فأجلها الرب لآخر خدمة الرب الجهارية (مت ٢٣)، بينما لوقا ربط بين التطويات والولايات فى تباين جميل كعادته.

وإن كان لوقا يسجل أن الموعظة قيلت من فوق «موضع سهل» (لوقا ١٧: ٦)، فهذا لا يعنى وادياً، بل موضع منبسط فوق الجبل. لكن متى الذى يحدثنا عن المسيح كالمملك يصوره لنا فوق جبل، ولوقا الذى يحدثنا عنه كالإنسان والصديق نجده فى موضع سهل مع تلاميذه، يخاطبهم حديثاً مباشراً قائلاً «طوباكم» (٦: ٢٠-٣٠) بدل صيغة الغائب فى إنجيل متى ٥: ٣-١٠.

وفى إنجيل لوقا يذكر البشير أجزاء من هذه العظة قالها المسيح فى أماكن أخرى**، مما يجعلنا نفهم أن الرب كان يُعيد تعاليمه أكثر من مرة فى أكثر من مناسبة ومكان. فهكذا يفعل عادة المعلم الصبور مع تلاميذه ليعلمهم الدرس.

* الآية الواردة فى إشعيا ٥٣: ١١ ترد فى ترجمة داربى «وعبدى البار بمعرفته يعلم الكثيرين البر»
 ** وذلك بالإضافة إلى لوقا ٦ حيث يذكر لوقا نفس هذه الموعظة. قارن لوقا ١٤: ٣٤ مع متى ١٣: ٥؛ لوقا ١٦: ٨ مع متى ١٤: ٥-١٦؛ لوقا ١٦: ١٦ مع متى ١٧: ٥-٢٠؛ لوقا ١٢: ٥٧-٥٩ مع متى ٢١: ٥-٢٦؛ لوقا ١٨: ١٦ مع متى ٢٧: ٥-٣٢؛ لوقا ١١: ٤-٤ مع متى ٩: ٦-١٣؛ لوقا ١٢: ٣٣ مع متى ١٩: ٦-٢١؛ لوقا ١١: ٣٦-٣٤ مع متى ٢٢: ٦؛ لوقا ١٦: ١٣ مع متى ٢٤: ٦؛ لوقا ١٢: ٢٢-٣٢ مع متى ٢٥: ٦-٣٤؛ لوقا ٩: ١١-١٣ مع متى ٧: ٧-١١؛ لوقا ١٣: ٢٣ مع متى ١٣: ٧.

جبل سيناء وجبل الموعظة

كون هذه العظة أُلقيت من فوق الجبل، فإنها تذكّرنا بالناموس الذى أعطاه الله لموسى فوق الجبل، وكسره الشعب أسفل الجبل، ومن وقتها تحول قلبهم عن الرب، مع استمرارهم فى التمسك بمظهر الناموس وحرفيته دون روحه وجوهره. لقد كان الكثيرون من سامعى الرب فى ذلك اليوم يظنون أن الدين هو عبارة عن طقوس خارجية ولا علاقة له بالتصرف اليومي والحياة الداخلية للإنسان. لكن الرب فى هذه الموعظة قلب هذه المفاهيم تماماً. وها هو الرب الذى استدعى موسى قديماً إلى الجبل، ها هو يجلس فوق جبل آخر، ويجمع تلاميذه إليه، ويقدم لهم بنفسه مبادئ ملكوته.

لا عجب أن تكون تلك المبادئ أسمى من كلمات ناموس موسى على جبل حوريب. فموسى، مهما عظم شأنه، هو فى النهاية خادم فى البيت، أما المسيح فهو ابن على البيت (عب ٣: ٥، ٦). وإن كان الناموس بموسى أُعطى، فإن النعمة والحق ببسوع المسيح صاراً (يو ١: ١٧).

ثم تأمل الفارق بين المشهد هنا وبين المشهد فوق جبل حوريب فى سيناء، فمن فوق جبل حوريب كانت الرعود والبروق والأصوات، وكان الضباب والظلام (خر ١٩: ١٦-١٩). أما هنا فالمنظر فيه وداعة وبهجة، هدوء وجلال. هناك كان الأمر للشعب ألا يقتربوا، بل هم أنفسهم لم يحتملوا ما أمر به، وطلبوا إلى موسى ألا يتكلم الله معهم. أما هنا فلا ضباب ولا ظلام ولا زوينة ولهذا فقد تقدم التلاميذ إلى المسيح، ففتح فاه وابتدأ يعلمهم. فى المشهد الأول «نزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل» (خر ١٩: ٢٠)، أما هنا فقد «صعد (المسيح) إلى الجبل».

بعد ذلك، وعلى مشارف أرض الموعد، ومن فوق جبل آخر، هو جبل عيبال، حسبما نقرأ فى تثنية ٢٧، نجد نتيجة الناموس ملخصة فى اثنتى عشرة لعنة؛ وكأن هناك لعنة لكل سبط من أسباط إسرائيل الاثنى عشر. وتُرد آخر لعنة من هذه اللعنات هكذا «ملعون من لا يُقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها». ويقول جميع الشعب آمين». وبحكمة إلهية عمم الرسول بولس هذا المبدأ على كل من يريد أن يتبرر عند الله بأعماله أو يرضيه ببره الذاتى، فيقول «لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب (ثم يقتبس لعنة جبل عيبال الأخيرة) ملعون كل من لا يثبت فى جميع ما هو مكتوب فى كتاب الناموس ليعمل به» (غل ٣: ١٠). بل إن العهد القديم كله يُختم بكلمة اللعنة «لئلا آتى وأضرب

الأرض بلعن» (ملا ٤: ٦). لكن بينما يُختتم الناموس باللعة على مَنْ لا يُقيم كلماته، وتُختتم النبوات بكلمة اللعة للعصاة، فإن الإنجيل يبدأ بالبركة. فأول كلمة فى هذه الموعظة العظيمة التى هى أول موعظة للرب فى البشائر، هى كلمة «طوبى» وتتكرر تسع مرات!!

خلفية موعظة الجبل

إنجيل متى يقدم المسيح كملك اليهود. ولذا نقرأ فى أصحاب ١ عن سلسلة النسب الملكية التى تبرهن أن يسوع هذا هو «ابن داود» الحقيقى. وفى أصحاب ٢ نقرأ عن مجيء المجوس ليسجدوا للمولود «ملك اليهود». وفى أصحاب ٣ نقرأ لأول مرة عن النداء باقترب ملكوت السماوات وذلك بواسطة المعمدان (ع ١، ٢). وفى نفس الأصحاح نقرأ عن مسح الملك بالروح القدس ليبدأ عمله وخدمته. وفى أصحاب ٤ بعد نصرته المسيح على إبليس فى التجربة، وربطه للشيطان فى البرية، خرج يطوف المدن والقرى لينهب أمتعته؛ وكان هذا إيذاناً ببداية ظهور الملكوت بينهم (قارن ١٢: ٢٨، ٢٩). ولذا نقرأ للمرة الثانية فى هذا الإنجيل هذه العبارة، لكنها الآن بفم المسيح نفسه «توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات» (٤: ١٧).

ونتيجة خدمة المسيح بين الشعب، فقد ذاع خبره فى كل مكان، وإذ تبعته المسيح جموع كثيرة من كل حذب وصوب «من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن» فقد صعد المسيح إلى الجبل، وألقى عليهم تلك العظة التى تقدم مبادئ ملكوت السماوات. وتعبير «ملكوت السماوات» لم يرد فى الأناجيل إلا فى إنجيل متى، وورد فيه ٣٢ مرة. وهو يعنى ببساطة حكم السماء على الأرض، وذلك إتماماً لأقوال الأنبياء فى العهد القديم؛ على سبيل المثال ما ورد فى دانيال ٢: ٤٤ «فى أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتُسحق وتفنى كل هذه الممالك وهى تثبت إلى الأبد». وفى دانيال ٧: ١٣ يتضح أن ابن الإنسان أو المسيا هو الذى سيؤسس هذه المملكة ويملك عليها.

وملكوت السماوات بحسب إنجيل متى له ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول يمثل الإعلان عنه لليهود، كما يسرعوا بالتوبة كي يؤسس الملك «المسيح» الذى وصل الملكوت فيما بينهم. وهذا الوجه يستمر حتى أصحاب ١٢. لكننا نقرأ فى أصحاب ١١ عن رفض اليهود لهذا

الملك ورفضهم للتوبة (٢٠ع)، وفي أصحاح ١٢ نقرأ عن وقوع الشعب في الخطية التي لا غفران لها، أعنى التجديف على الروح القدس (٣٢، ٣١ع)، فتأجل الملك نظراً لذلك، وتحدث المسيح في أصحاح ١٣ عن الوجه الثانى للملكوت، وهو ما أسماه الرب «أسرار ملكوت السماوات» (١١ع).

و«أسرار ملكوت السماوات» يعنى حكم السماء على الأرض، ليس فى صورة علنية كتلك المتنبأ عنها فى نبوات العهد القديم، بل فى صورة سرية، حيث الملك غائب، والحقل الذى تُزرع فيه كلمة الملكوت هو كل العالم (٣٨، ٢٤ع)، والحنطة والزوان ينميان كلاهما معاً (٣٨، ٣٠، ٢٩ع).

وهذه الصورة مستمرة حتى الآن قرابة ألفى عام، وستنتهى، كما ذكر المسيح، فى وقت الحصاد؛ أى انقضاء الدهر (٣٩: ١٣) ليؤسس المسيح ملكوته العلنى (١٣: ٤١-٤٣). هذا هو الوجه الثالث للملكوت فى إنجيل متى، وهو ما أوضحه الرب أكثر فى عظة جبل الزيتون* (متى ٢٤، ٢٥).

هذا الفهم يعطينا تطبيقاً ثلاثياً لموعظة الجبل كالاتى:

١- كانت تنطبق على اليهود الذين كانوا فى أيام المسيح متوقعين تأسيس مُلك المسيح فيما بينهم (قارن لوقا ١٩: ١١، ٢٤: ٢١، أع ١: ٦). ولهذا فنحن نجد فى هذه العظة مذاقاً يهودياً واضحاً مثل «المجمع» (٢٢: ٥)، والقربان والمذبح (٢٣: ٥)، وأورشليم باعتبارها مدينة الملك العظيم (٣٥: ٥) ... الخ.

٢- ستتنطبق أيضاً على البقية التقية من هذا الشعب بعد اختطاف الكنيسة حيث سيرجع الرب بعد الاختطاف ويبنى خيمة داود الساقطة ويبنى ردمها وقيمها ثانية (أع ١٥: ١٦). وسيتمم الرب مواعيده بالنعمة مع هذا الشعب من أجل الآباء وذلك بعد انتهاء الفترة الحاضرة التى فيها يقدم الرب خلاصة للأمم (انظر رومية ١١: ٢٥-٢٩).

٣- تنطبق هذه العظة أدبياً وروحياً علينا نحن فى الوقت الحاضر، حيث أننا نشغل الآن الوجه الثانى للملكوت السماوات، كما أوضحنا سابقاً.

* إنجيل متى هو إنجيل الملكوت، كما أنه إنجيل الجبال (والجبل فى الكتاب المقدس، بحكم ارتفاعه عن الأرض المحيطة؛ فإنه يمثل الملكوت). وأشهر جبال إنجيل متى هو جبل الموعظة، حيث قدم المسيح المبادئ الأدبية للملكوت، وجبل التجلى (مت ١٧) حيث قدم المسيح صورة مسبقة للملكوت (قارن ٢ بطرس ١: ١٦-١٨)، وجبل الزيتون (مت ٢٤ ٢٥) حيث قدم المسيح موعد تأسيس ملكوته.

عظة الأخلاق المسيحية

يعتبر البعض هذه العظة هي خلاصة الإنجيل. ويعتبرها البعض الآخر أنها الكتاب المقدس كاملاً، إذ تحتوى على كل ما يحتاجه الإنسان الخاطئ. والبعض يقول إن من يتمسك بتعاليمها ستتهدب أخلاقياته، ويرقى مستواه، فينال القبول عند الله. إنها بالإجمال طريق الإنسان إلى السماء - على حد زعمهم!

لكن إن كان الإنسان فشل في أن يتبرر بالناموس ومستواه الروحي والأدبي الأقل (أع ١٣: ٣٩، روم ٢٠: ٣، غل ٢: ٢١)، فهل يمكن أن يتبرر أو يخلص بمستوى موعظة الجبل الأعلى والأرقى؟!!

إن هذه العظة هي قمة الصلاح، والإنسان الطبيعي، كما يؤكد الكتاب المقدس، لا يسكن فيه شيء صالح (روم ٧: ١٨، ٨: ٦-٨)، فكيف إذاً تكون هذه العظة طريق الإنسان إلى السماء*؟ على العكس فإننا نؤكد أن هذه العظة بتعاليمها السامية الراقية، ليس فقط لا تخلّص الإنسان، بل إنها تدينه، إذ تضع أمامه مستوى عالياً لا يقدر أن يبلغه على الإطلاق!

ولكن إن كانت هذه العظة لا تشرح طريق الخاطئ إلى السماء؛ فإنها تشرح طريق السماء إلى المؤمن، هي لا تقدم لنا النعمة الموجهة للخطاة، ولا الإنجيل المبشّر به للهالكين؛ لكنها تقدم كلام الملك إلى رعايا ملكوته. إنها عظة الأخلاق المسيحية أو الصفات الأدبية لبنى الملكوت. إنها حديث الرب مع تلاميذه عن طابع سلوكهم ومركزهم وشهادتهم. إنها اللاتحة الداخلية لتلاميذ المدرسة التي يقوم فيها المسيح نفسه بالتدريس لكل من أتى إليه بالتوبة والإيمان، الذين ولدوا من الله وخلصوا بالنعمة.

ويا لها من مبادئ! إنها بكل يقين أسمى تعاليم سمعتها آذان البشر، وأرقى مستوى أخلاقي عرفته الإنسانية؛ ففيها رحابة النعمة، وتدقيق القداسة. فيها الفضيلة الروحية للتغلب على العالم، وفيها الاتضاع والوداعة أمام كبرياء الناس. إنها تحوى الصلاح من كل نوع. وفيها تفصيل لحالة القلب، ولفصائل النفس، ولسلوك الإنسان^(٢).

* لا يوجد تعارض بين ما ذكره المسيح في هذه العظة «إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات» (٢٠: ٥) وما ذكره في أماكن أخرى مثل يوحنا ٣: ٥، «إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله... إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله» بل إن هذه الآيات توضحها؛ فلا يمكن لواحد أن يظهر الصفات المذكورة في عظة الجبل ما لم يولد أولاً من الله، كما سنوضح بعد قليل.

ولهذا فإن سؤالاً يفرض نفسه علينا ونحن في بداية التأمل في هذه العظة: لماذا قصد الروح القدس أن يصدّم كل من يطالع العهد الجديد بهذا المستوى الراقى الذى لا يقدر عليه الإنسان الطبيعى؟!

أول عظة في الإنجيل

لقد وردت هذه العظة في أول الإنجيل لتكون بمثابة طبق مقبلات (أى فاتح للشهية) للحقائق السامية المعلنّة في الإنجيل. فأنت إذ تقيس نفسك بإخلاص في ضوء قداسة الله المبيّنة في هذه العظة، وتجذ استحالة بلوغك هذا المستوى، ستشعر في أعماقك أنك بحاجة إلى مخلص ليخلصك. وهذا هو صُلب موضوع الإنجيل.

نعم فالإنسان الطبيعى، مهما سَمَت أخلاقياته، هو أدنى بكثير من ارتقاء هذا الجبل العالى من روحيات موعظة الجبل. إنه في حاجة إلى طبيعة جديدة من الله، وإلا فلا أمل إطلاقاً كيما يُرضى الله بمقاييسه هو.

لهذا فإننى لا أقدم إنجيلاً مغلوطاً لقارئى العزيز، لا أقول له: عِش الموعظة كي ما يقبلك المسيح؛ بل اقبل المسيح بالإيمان، ودعه يحيا في قلبك، إذ ذاك سيمكنك أن تعيش هذه الموعظة.

لقد تكلف ابن الله أن يتجسد ويأتى إلينا، وعلى الصليب يموت كفارة عنا، وبعد قيامته من الأموات صعد إلى السماء ليحيا لأجلنا. ومن هناك أرسل الروح القدس ليحيا فينا. وبهذا وحده يمكننا أن نعيش الحياة التى تُمجّد الله وتُسِر قلبه.

وما أروع مجتمعاً تحكمه مبادئ موعظة الجبل؛ مبادئ ملكوت السماوات. إنها صفات الناس في الملك الألفى. وإن كان يستحيل على الناس اليوم في فترة سيادة الشيطان أن يعيشوا بتلك المبادئ، أليس من واجب المسيح الحقيقى أن يحيا بموجب هذه العظة العظيمة؟! كم ستلمع حياتنا، وكم سيملاً النور والترنم بيوتنا، وكم ستكون شهادتنا مؤثرة في العالم من حولنا لو أننا طبقنا تلك المبادئ السامية الراقية وترجمناها إلى حياة عملية.

عزيزى، لا تنسَ أن المسيح قد مات ليتمكننا نحن أن نحيا هذه الموعظة «الذى بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويظهر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً في أعمال حسنة» (تى ٢: ١٤)

نظرات تحليلية لموعظة الجبل

موعظة المسيح على الجبل الأصحاحات ٥ ، ٦ ، ٧ من بشارة
تشغل متى. ويمكننا تقسيم هذه الموعظة إلى الأقسام الثلاثة الرئيسية
الآتية، بالإضافة إلى مقدمة الأصحاحات وخاتمتها، أو ديباجة
العظة وتذييلها. وعليه تكون أقسام هذه الأصحاحات الثلاثة كالآتي:

٥ : ١ ، ٢	مقدمة
٥ : ٣ - ١٦	١ - صفات رعايا الملكوت
٥ : ١٧ إلى ٧ : ١٢	٢ - مهام رعايا الملكوت
٧ : ١٣ - ٢٧	٣ - مسارهم ومصيرهم
٧ : ٢٨ ، ٢٩	خاتمة

ويمكن التوسع قليلاً في تقسيم الموعظة إلى الأقسام السباعية الآتية :

٥ : ٣ - ١٢	١ - صفات تلميذ المسيح
٥ : ١٣ - ١٦	٢ - تأثير تلميذ المسيح
٥ : ١٧ - ٤٨	٣ - بر تلميذ المسيح
٦ : ١ - ١٨	٤ - ديانة تلميذ المسيح
٦ : ١٩ - ٣٤	٥ - اهتمامات تلميذ المسيح
٧ : ١ - ١٢	٦ - علاقات تلميذ المسيح
٧ : ١٣ - ٢٧	٧ - تحذيرات لتلميذ المسيح

بسبقها مقدمة وتختتم بتذييل

والآن دعنا نحلل هذه الموعظة أكثر، مُسايرين التقسيم السُّباعي السابق كالاتي:

أولاً : وصف الحياة المُثلى (تسعة تطويبات) ١٢ : ٣ - ٥

الصفات (سبعة تطويبات) ع ٣ - ٩

رد فعل المجتمع عليهم (تطويبان) ع ١٠ - ١٢

ثانياً: تأثير الحياة المثلى ١٦-١٣ : ٥

تشبيهان:

ملح الأرض ع ١٣

نور العالم ع ١٤

توضيحيان:

مدينة على جبل ع ١٥

سراج تحت المكيال ع ١٦

ثالثاً: علاقة الحياة المُثلى بالناموس الملوكي (ناموس الملك) ٤٨-١٧ : ٥

أ) قيمة الناموس ٢٠ - ١٧ : ٥

١ - نظرة المسيح إليه ع ١٧ ، ١٨

٢ - نظرة التلميذ إليه ع ١٩

٣ - نظرة الكتبة والفريسيين ع ٢٠

ب) ستة توضيحات عن البر الأزيد من بر الكتبة والفريسيين

«سمعتم أنه قيل...أما أنا فأقول» ٤٨- ٢١ : ٥

١ - القتل (وتطيقان) ع ٢١ - ٢٦

٢ - الزنا (وتطيقان) ع ٢٧ - ٣٠

٣- الطلاق ع ٣١ ، ٣٢

٤ - الأقسام (٤تطبيقات) ع ٣٣ - ٣٧

٥ - الثأر (٤تطبيقات) ع ٣٨ - ٤٢

٦ - الحب (وتطيقان) ع ٤٣ - ٤٨

رابعاً : كيفية ممارسة العبادة في الحياة المُثلى ١٨ - ١ : ٦

١ - الصدقة ع ٢ - ٤

٢ - الصلاة ع ٥ - ١٥

٣ - الصوم

ع ١٦ - ١٨

خامساً: التكريس والثقة الكاملة في الله

٦ : ١٩ - ٣٤

١ - بالنسبة لأمر العالم التي تسلب الروحيات من القلب

ع ١٩ - ٢٤

٢ - بالنسبة للاهتمام والقلق اللذين يسلبان الهدوء والسلام من القلب

ع ٢٥ - ٣٤

سادساً : التعامل مع الآخرين

٧ : ١ - ١٢

١ - تحذير من روح النقد

ع ١ - ٥

٢ - أهمية التمييز الأدبي

ع ٦

٣ - الصلاة لضبط التعامل مع الآخرين

ع ٧ - ١١

٤ - القانون الذهبي في التعامل مع الآخرين

ع ١٢

سابعاً : تعليمات وتحذيرات هامة

٧ : ١٣ - ٢٠

١ - بابان وطريقان ونهايتان

ع ١٣ ، ١٤

٢ - الشجرتان أو "من ثمارهم تعرفونهم"

ع ١٥ - ٢٠

٣ - تحذير من خداع النفس

ع ٢١ - ٢٣

٤ - مثل البيتين

ع ٢٤ - ٢٧

* * *

والآن دعنا نرى تسلسل الفكرة والعلاقة الوثيقة بين هذه الأقسام السبعة:

١- في القسم الأول (ع ٣-١٢) نرى صفات ورثة الملكوت، وهذا يرد قبل الحديث عن تأثيرهم (في القسم الثاني) ذلك التأثير التقوى الذي لولاه لاستشرى الفساد في العالم، وعمّ الظلام.

٢- القسم الثاني (ع ١٣-١٦) وفيه نرى تأثير بنى الملكوت على العالم قبل الحديث عن برهم الذي يجب أن يزيد على بر الكتبة والفريسيين في القسم الثالث، والذي يحدثنا أيضاً عن التقوى التي تضبط السلوك أمام الله. فالصفات تسبق الأفعال وتوجهها، ومعرفتنا لدعوتنا وما يجب أن نكون عليه في العالم يعطى لقلوبنا التوجه الصحيح في كل أعمالنا.

٣- القسم الثالث (١٧:٥-٤٨) يتحدث المسيح فيه عن كمية البر «إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين»، بينما القسم الرابع (١:٦-١٨) يتحدث المسيح فيه عن كيفية البر «احترزوا من أن تصنعوا (بركم) قدام الناس». وكان المسيح بعد أن حذرنا من تعليم الكتبة والفريسيين الخاطيء، حذرنا من ممارستهم الخاطئة.

٤- الأصحاح السادس يحتوى على القسمين الرابع والخامس من الموعظة. فى أول الأصحاح يحذرنا الرب من الولوج بنظرة الناس إلينا، وفى آخره يحذرنا من التمثل بنظرة الناس إلى أمور العالم. أولاً (١٤-١٨) عينا الآب علينا تريان ما نعمل، ثم بعد ذلك (١٩-٣٤) عينا المؤمن ينبغى أن تتجهها إلى الآب فى كل ما نحتاج. الآب يرى أعمالنا فلننتظر المكافأة منه، وهو يرى الأعواز فلننتظر تسديدها منه.

٥- يرتبط القسمان الخامس والسادس برابطة سباعية جميلة إذ يشتملان معاً على التحذيرات السباعية الآتية: «لا تكنزوا» (١٩:٦)، «لا تهتموا بحياتكم» (٢٥:٦)، «لا تهتموا قائلين ماذا نأكل» (٣١:٦)، «لا تهتموا للغد» (٣٤:٦)، «لا تدينوا» (١:٧)، «لا تعطوا القدس للكلاب» (٦:٧)، «لا تطرحوا درركم قدام الخنازير» (٦:٧).

٦- ينتهى الجانب التعليمى من هذه العظة فى أصحاح ١٢:٧ وبعده تبدأ التحريضات العملية؛ أولاً يحذرنا من اختيار الطريق الخاطيء (١٣ع، ١٤) وبعده يحذرنا من أخطار فى الطريق الصحيح ذاته (١٥ع-٢٠).

وبعد التحريضات تأتى التحذيرات (٢١:٧-٢٧)؛ تحذير من معسول الكلام دون توبة ومن عظيم الأفعال المقترنة بعبشة الشر (٢١ع-٢٣)، وأخيراً يتحدث عن الذين يسمعون أعظم الأقوال، أقوال المسيح نفسه، دون أن يعملوا بها. فالمطلوب هو العمل (٢١ع، ٢٤، ٢٦). فهذه العظة، كما ذكرنا، هى عظة الأفعال الصالحة، والحياة التقوية المكرسة.

تشغل هذه العظة ثلاثة أصحاحات، وكل أصحاح مشغول بفكرة معينة.

١- الأصحاح الخامس: البر الحقيقى

ما هو البر الحقيقى؟ ١٦-١:٥

كيفية إظهار البر الحقيقى فى حياتنا العملية ٤٨-١٧:٥

٢- الأصحاح السادس : العبادة الحقيقية وحياة التقوى.. فنحن نختلف عن الآخرين سواء في علاقتنا مع الله أو علاقتنا مع العالم.

العبادة تتكون من:

٤-٢:٦

الصدقة

١٥-٥:٦

الصلاة

١٨-١٦:٦

الصوم

الحياة وتحذير من المال أو الممتلكات:

٢٤-١٩:٦

تحذير من خطر كثرته

٣٤-٢٥:٦

تحذير من خطر قلته

٣- الأصحاح السابع : الأحكام الحقيقية

٥-١:٧

حُكْمنا على ذواتنا

٢٠-٦:٧

حُكْمنا على الآخرين

٢٧-٢١:٧

حُكْم الله علينا

* * *

ويمكننا أيضاً أن نرى كل أصحاح من هذه الأصحاحات يحدثنا عن أحد أعداء المؤمن؛ الجسد والعالم والشیطان.

فأصحاح ٥ : نرى فيه الجسد وصفاته وعجزه؛ لاحظ أن الناموس قديماً أُعطي للإنسان في الجسد، وهذا هو سر عجزه «ما كان الناموس عاجزاً عنه في ما كان ضعيفاً بالجسد» (رو٨:٣)

وأصحاح ٦ : يتحدث عن المسيحي في العالم؛ بريائه واغراءاته واهتماماته.

وأصحاح ٧ : يحدثنا عن الشيطان وخدامه المخادعين وأتباعه المخدوعين وأساليب خطفه للكلمة.

وبالتالي فإنه يمكن أن ننسب أحد الأقانيم الثلاثة إلى كل من هذه الأصحاحات.

أصحاح ٥: الروح القدس؛ «لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح».

أصحاب ٦: الآب؛ الذى هو ضد العالم. ولهذا يرد اسم الآب فى هذا الأصحاح ١٢ مرة بالمقابلة مع ٥ مرات فقط فى الأصحاحين الآخرين.

أصحاب ٧: المسيح؛ باعتباره المعلم «من يسمع أقوالى هذه ويعمل بها» وباعتباره الديان «كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم».

فى التطويبات يهنىء الرب يسوع أولئك الذين
يرثى العالم لهم. ويعتبر بؤساء العالم سعداء،
ومطار يده مباركين^(٣)

(جون ستوت)

القسم الأول

صفات تلميذ المسيح

مت ٥ : ٣ - ١٢

- التطويبات
- طوبى للمساكين بالروح
- طوبى للحزانى
- طوبى للودعاء
- طوبى للجوع والعطاش إلى البر
- طوبى للرحماء
- طوبى للأنقياء القلب
- طوبى لصانعى السلام
- طوبى للمطرودين من أجل البر
- الآلام من أجل المسيح

التطويبات

«طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات.
 طوبى للحزانى لأنهم يتعزون.
 طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض.
 طوبى للجوع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون.
 طوبى للرحماء لأنهم يرحمون.
 طوبى للأتقياء القلب لأنهم يعاينون الله.
 طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون.
 طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات.
 طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من
 أجلي كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات. فأنهم
 هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم»

(مت ٢٥: ١٢-١٢).

«طوبى» التي تبدأ بها هذه العظة، وتكرر فيها تسع مرات،
كلمة هي باليونانية "مكاريس"، وتعني مباركاً أو سعيداً أو محظوظاً،
 ولقد وردت هذه الكلمة في العهد الجديد ٥٠ مرة.

السعداء في الأرض

تُرى من هم أولئك الذين يعتبرهم المسيح سعداء ومباركين؟ إنهم المساكين والحزانى،

الجوع والعطاش، المضطهدون والمطرودون! إنهم مَنْ يرثي لهم البشر، وَمَنْ يعتبرهم العالم "البؤساء في الأرض" بل أكثر الناس بؤساً، ها المسيح يعتبرهم مباركين ويستحقون التهنية على ما هم عليه!!

والبشر جميعاً يرغبون في السعادة، ويبحثون عنها.. إلا أنها لازالت بعيدة المنال عنهم. إنهم يركضون وراء المال والثروة، يسعون وراء المركز والشهرة، يلهثون وراء اللذة والمتعة، فماذا كانت النتيجة؟ قال داود «تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر» (مز ١٦: ٤)، وقال سليمان بن داود «الكل باطل وقبض الريح (أى انقباض الروح)» (جا ٢: ١١) وقال المسيح رب داود «كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً (أو يزداد عطشاً)» (يو ٤: ١٣). إذاً فلقد وجد الناس في بحثهم أوجاعاً وكآبة ومزيداً من العطش بدل أن يجدوا السعادة!!

قالت نجمة سينمائية شهيرة من أمريكا: لدى المال والجمال، الأصدقاء والشهرة.. ويحق لى أن أكون أسعد امرأة في العالم، لكنى بائسة! فلماذا؟!

وقال بليونير: ظننت أنه بوسعى الحصول على السعادة بالمال، فاكتشفت أنى في وهم أسيف!!

نعم الكل يحب السعادة «كثيرون يقولون مَنْ يُرينا خيراً» (مز ٤: ٦) لكن المشكلة أنهم يُخطئون الطريق إليها. فليست السعادة فيما هو تحت الشمس. وها المسيح ساكن حُضن الآب يميظ اللثام، في أول عظة مسجلة له، عما تصبو إليه البشرية، عما تبحث عنه ولا تجده.

أعتقد أن عدداً كبيراً من الذين كانوا يستمعون إلى عظة الجبل في يومهم كانوا يشعرون أيضاً بأنهم بعيدون عن الفرح. ليس فقط لأنهم عبيد للرومان، بل لأنهم عبيد للخطية والشیطان. لكن المسيح الذى يشرح هنا مَنْ هم الفرحون ذهب بعد ذلك إلى الصليب حيث وضع بسفك دمه أساس سعادتنا، ثم كالمقام من الأموات هو يقدمها لكل من يريد!ها!

الصفات قبل التصرفات

لقد ذكر الرب في الأعداد من ٣ - ٩ الصفات التى تميز بنى الملكوت. إنه لا يتحدث هنا عما يجب أن يكونوه لكي يدخلوا الملكوت، ولا عما يجب أن يجاهدوا ليصيروه بل ببساطة يتحدث عن صفاتهم. وفي الأقوال التالية للتطويبات التى نطق بها المسيح، فإنه يشير إلى تأثير بنى الملكوت على الآخرين، لكنه يذكر صفاتهم أولاً. فقبل أن يوضح تأثيرهم الحسن

فى الذين حولهم ذكر أولاً أخلاقهم وسجاياهم.

وعندما يشير المسيح إلى المساكين والحزانى والودعاء... فإنه بذلك يشير إلى المواطنين الذين لهم الاعتبار الأول فى مملكته. ولقد صدق الواعظ الشهير توزر^(١) عندما قال: إذا أردت أن تصف المجتمعات الإنسانية لشخص غريب عنها فخذ كل صفة من تلك الصفات التى ذكرها الرب هنا، واتى بالصفة المعاكسة تماماً لها، تحصل على أدق وصف للجنس البشرى! لكن لاحظ أنه لا دخل للصفات الطبيعية فى الإنسان بما يتحدث الرب عنه هنا. فنحن نولد ولنا طبائع مختلفة بعضنا عن بعض. فالبعض منا بالطبيعة قيادى والآخر تابع، بعضنا حازم وقاطع والبعض ضعيف ومتردد، بعضنا متحمس نشيط والبعض هادئ ساكن، البعض مندفع والآخر بليد. هذه الاختلافات فى الطبيعة هى اختلافات بيولوجية ولا دخل لها بالحالة الروحية، بل ولا حتى بعلاقة الإنسان مع إلهه. وكما يختلف الواحد عن الآخر فى الحجم والشكل واللون فإنه يختلف أيضاً فى الطباع. لكن ليس عن هذه يتحدث الرب هنا، بل إنه يتحدث عما ينشؤه روح الله فى الطبيعة الجديدة من خصال حميدة تستمد قياسها من النموذج الأكمل ربنا يسوع المسيح.

المسيح هو النموذج والقُدوة

إننا يمكننا أن نرى فى المسيح التعبير الكامل لتلك الخصال الرائعة والتوضيح الأعظم لهذه الصفات التى اجتمعت كأروع ما يكون فيه. وكما أن تطويب المزمور الأول لا ينطبق بتمامه على شخص إلا على المسيح، هكذا تطويات عظة الجبل نجد كمالها فى شخص واحد هو المسيح.

كان المسيح مسكيناً. ذكر سفر المزامير عن المسيح ما لا يقل عن سبع مرات أنه مسكين (مز ٢٢، ٤٠، ٤١، ٦٩، ١٠٢،)

كان المسيح حزيناً فقيلاً عنه «رجل أوجاع ومختبر الحزن» (إش ٥٣: ٣)

كان وديعاً، وهو الذى قال «تعلموا منى لأنى وديع» (مت ١١: ٢٩)

كان جائعاً، وكان طعامه أن يفعل مشيئة الذى أرسله (يو ٤: ٣٤)

كان رحيماً (عب ١٧: ٢؛ مر ٥: ١٩).

كان نقياً خالياً من الخطية (مز ١٧: ٣؛ ١ بط ٢: ٢٢)

كان صانع سلام؛ بل إنه «رئيس السلام» (إش ٩: ٦) وكلفه صنْع السلام دم الصليب.

تقسيم التطويات وترتيبها

يذكر المسيح في فاتحة هذه العظة تسعة تطويات يمكن تقسيمها إلى سبعة تطويات تحدثنا عن صفات بنى الملكوت والتطويبان الأخيران هما وصف لما سيحدث لهم في هذا العالم الشرير. والتطويات السبعة مقسمة بدورها إلى (٤ + ٣). التطويات الأربعة الأولى تحدثنا عن صفاتهم السلبية في وضعهم هنا في الأرض وهم ينتظرون استعلان الملكوت، وهذه يميزها البر. والثلاثة الأخيرة عن صفاتهم الداخلية كمن صاروا شركاء الطبيعة الالهية، وهي صفات إيجابية نشطة للخير. الصفات الأربعة الأولى مجملة في العدد العاشر «طوبى للمطرودين من أجل البر»، والصفات الثلاثة الأخيرة مجملة في العدد الحادى عشر «طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين».

وهذه الصفات ليست صفاتاً متنافرة بلا رابطة، بل إنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً. فأنت لا يمكن أن تكون مسكيناً بالروح دون أن تكون حزيناً. ولا يمكن أن تحزن دون أن تجوع إلى البر، وهذا سيجعلك مضطهداً لأجل البر، وهكذا... إنها كالعقد المنتظم، وكل صفة تتطلب وجود باقى الصفات، كما سيتضح لنا ونحن ندرس التطويات بالتفصيل.

ثم لاحظ أنه ليس فريق من المؤمنين مسكيناً بالروح. وآخر وديعاً وآخر حزيناً.. بل إن كل مؤمن حقيقى يميزه كل هذه الصفات معاً. صحيح قد يميز أحداً صفة من هذه الصفات أكثر من غيره، أو قد تظهر فى أحداً صفة بعينها أكثر من غيرها من الصفات. لكن هذا لا يمنع أن كل مسيحى قد جمّله روح الله بكل هذه الصفات، وعليه أن يُظهرها جميعاً فى حياته العملية.

فى التطويب الأول يقول المسيح «طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات»، وفى التطويب الأخير يقول «طوبى لكم.. لأن أجركم عظيم فى السماوات». وهذا يوضح لنا تماماً موقف المسيحى. فهو أولاً لا ينتمى إلى هذا العالم، بل ينتمى إلى مملكة أخرى، مملكة عرشها هناك فوق النجوم، كما أن له جنسية مختلفة تماماً عن كل البشر، إذ أنه سماوى. ثم أنه لا ينتظر الأجرة والمكافأة هنا فى هذا العالم، بل إن أجره عظيم فى السماوات.

أنت مدعو إلى السعادة

أقول أخيراً: أعل المسيح أعطانا هذه العظة لكى ندرسها ونفهم معانيها فقط، أم أنه

يريدنا أن نحياها ونتمتع بالسعادة؟ لقد ختم المسيح موعظته هذه بالقول «فكل من يسمع أقوالى هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر» (٢٤:٧)، وهذا يضعنا أمام تحدٍ خطير؛ أن نعمل بما يقوله الرب لنا.

ثم لاحظ أيضاً أن المسيح ليس مجرد فيلسوف يشرح لنا الطريق إلى السعادة، ولا هو مجرد مفكر يصف لنا مَنْ هو السعيد حقاً، بل هو مخلص مسح الرب لكى يبشر المساكين، وهو هنا يقدم لنا الطريق إلى هذه السعادة لكى ننضم إلى جمهور السعداء الذين صار من نصيبهم الفرح الآن وإلى أبد الآبدين.

قيل فى سفر الأعمال ٨ عن وزير مالية الحبشة الذى بشره فيلبس بيسوع وعمده أنه «ذهب فى طريقه فرحاً» وكذلك فى أعمال ١٦ قيل عن سجان فيلبى الذى بشره الرسول بولس وعمده إنه «تهلل مع جميع بيته.. إذ كان قد آمن بالله».

والمسيح مستعد أن يُسعدك أنت أيضاً. فهو يدعوك ليخلصك قائلاً «تعالوا إلىّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم». وهذه هى أولى الخطوات نحو السعادة، لكنك بعد أن تأتى إليه فانه يدعوك لتتعلم منه باعتباره المعلم الصالح، وأن تحذو حذوه، وأن تتمثل به «احملوا نيرى عليكم، وتعلموا منى .. فتجدوا راحة لنفوسكم» (مت ٢٨: ١١ ، ٢٩).
فهلا تسير معه نحو السعادة؟!

هيا أطيعوا حسنا	هذا المعلم
فتعرفوا شيئاً هنا	من فرح السما

طوبى للمساكين بالروح

«طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات»

(مت ٣:٥).

الموعظة على الجبل بالقول «طوبى للمساكين بالروح». فَمَنْ هو
تُفتَح المسكين بالروح؟ إن المسكنة بالروح ليست هي الفقر في الممتلكات
 المادية أو المؤهلات العلمية، بل إنها تعنى الشعور العميق بالفقر
 الأدبي والروحي.. إنها ليست فقراً خارجياً، بل هي شعور في الداخل بأنني
 لست شيئاً، ولست أملك من الصلاحيات شيئاً، ولا أستحق شيئاً. ولذلك
 فإنني أركن على الله في كل شيء.

لماذا هي أولى الصفات؟

لقد وضع المسيح هذه الصفة في افتتاحية موعظته وفي غرة تطوياته، لأنها نقطة البدء
 في علاقة الإنسان مع الله. فلن يكون للإنسان علاقة مع الله إلا إذا شعر أولاً بأنه مسكين
 بالروح. إنها صفة سلبية فيها يشعر المرء بأنه غير جدير بشيء، فيهبه الله بالنعمة كل
 شيء.

ذكر القديس أوغسطينوس^(٥) في اعترافاته، أن العقبة الكبرى أمامه لقبول الإنجيل كانت
 الكبرياء، فلقد كان فخوراً بعقله وغناه ومركزه؛ إلى أن أدرك يوماً أن هذه الأمور لا تساوي

شيئاً. وهو نفس ما حدث مع مارتن لوثر بصورة أخرى، فلقد أتى يوم أدرك فيه أن أعماله وممارساته، زهده وتقشفه، لا يمكن أن تضيف إلى رصيده أى شيء عند الله؛ وعندئذ فقط أمكنه أن يحصل على السلام مع الله.

ففى خطة الله هناك أولاً تفريغ للإنسان من ذاته كيما يملأه الله. والتفريغ لا بد أن يسبق المملء. قال سمعان البار لما حمل الطفل يسوع على ذراعيه فى الهيكل «إن هذا قد وُضع لسقوط وقيام كثيرين» (لو ٢: ٣٤). لاحظ الترتيب هنا؛ فالسقوط يسبق القيام، ومن يسقط أمامه هو يرفعه. ولهذا كانت أولى التطويات هنا «طوبى للمساكين بالروح».

وهناك سبب آخر لوضع هذه الطوبى فى افتتاحية الموعظة. فنحن سنبدأ بنعمة الرب فى شرح الموعظة. وقد يُعجب واحد بما تتضمنه هذه العظة من أخلاقيات سامية فيقول فى نفسه على التو، إنى سأشرع من الآن أن أعيش بحسب تلك التعاليم السامية. لكن عزيزى هذا مُحال، فأنت لن يمكنك على الإطلاق بقوتك الشخصية أن تحيا هذه الموعظة. وليس هذا الأمر مستحيلاً فقط، بل هو أيضاً يتعارض مع أول عبارة فى هذه الموعظة التى تطوب المساكين بالروح.

وبعبارة أخرى : الموعظة على الجبل تقول لنا إن هناك جبلاً ينبغى أن نرتقيه أدبياً، ومرتفعات روحية شاهقة علينا أن نسمو نحوها. لكن أول شيء علينا أن نفعله قبل الارتقاء والسمو هو أن نشعر شعوراً عميقاً فى داخلنا ونحن ننظر إلى هذا الجبل أننا فى ذواتنا ضعفاء، وكل محاولة من جانبنا لتسلق تعاليم الموعظة بقوتنا الشخصية إنما يدل على أننا لم نفهم بعد أول كلمة فيها.

سعداء هم المساكين !

إن العالم يحتقر المساكين ولا مكان لأمثالهم فيه. أنظر إلى مَنْ يحظون بمديح العالم وينالون نياشينه فإنك تجدهم أبعد ما يكونون عن المسكنة. وحتى فى العالم المسيحى بالأسف فإن المبادئ السائدة هى: ثق بنفسك، واكتشف قدراتك الداخلية. لكن من الجانب الآخر كم يحب الرب المساكين. فهو يبدأ موعظة الجبل بتطويب المساكين، بل إن أول عظة له، تبارك اسمه، وهى تلك التى قالها فى مجمع الناصرة فى لوقا يستهلها أيضاً بالقول «روح الرب علىّ لأنه مسحنى لأبشر المساكين».

وحتى فى العهد القديم يقول الرب «السماوات كرسيى والأرض موطئ قدمى.. وكل هذه

صنعتها يدي.. وإلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي». (إش ٦٦: ١، ٢). وهو ليس فقط ينظر، بل يسمع أيضاً «هذا المسكين صرخ، والرب استمعه» (مز ٣٤: ٦). وليس يسمع فحسب بل أيضاً يستجيب «البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد. لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم... لا أتركهم» (إش ٤١: ١٧).

تحفظات وأمثلة

ذكرنا منذ قليل أن المسكنة بالروح ليست هي فقر المادة أو التخلف العلمي، إنها شيء داخلي ولا علاقة لها بالظروف الخارجية. وفي الواقع ليس كل الفقراء متضعين. وفي نفس الوقت هناك أغنياء وعلماء متعلمون من الرب تمت فيهم كلمات إرميا «لا يفتخرن الحكيم بحكمته.. ولا يفتخر الغني بغناه» (إر ٩: ٢٣) وأيضاً «ليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه. وأما الغني فباتضاعه» (يع ١: ٩، ١٠).

لكن هناك خطراً أشد من الثروات والشهادات، وهو أن يشعر الإنسان بقدرات خاصة يمتلكها أو أن يحس بالبر الذاتي. هذه عوائق هائلة أمام المسكنة بالروح.

ومن الجانب الآخر ليست المسكنة بالروح هو ذلك الاتضاع المزيف الذي يميز البعض. إن ذلك الحريص لأن يجعلك تشعر بتواضعه هو أبعد ما يكون عن التواضع ومسكنة الروح. إن المتواضع حقاً لا يشغلك بنفسه على الإطلاق لأنه أساساً غير مشغول بنفسه.

ولتوضيح ذلك نقول إن المؤمنين في كورنثوس كانوا أغنياء في كل كلمة وكل علم ولم يكونوا ناقصين في موهبة ما، لكنهم لم يكونوا أبدأً مساكين بالروح. ألم يكونوا منتفخين؟ أولم يكونوا متحزين؟ (١كو ٣: ٢١، ٤: ٦، ٧، ٥: ٢.. الخ) على العكس من ذلك كان الرسول بولس، فمع كل إمكانياته الشخصية والذهنية والروحية، فإنه لما ذهب إلى كورنثوس يقول «أنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة» (١كو ٢: ٣) ومرة ثانية يقول «فمن هو بولس؟ ومن هو أبولس؟. إذاً ليس الغارس شيئاً ولا الساقى بل الله الذي ينمي» (١كو ٣: ٥، ٧). ومرة أخرى أيضاً يقول «ومن هو كفؤ لهذه الأمور؟» (٢كو ٢: ١٦).

يطيب لنا أن نستعرض رجال الله وكيف كانت نظرتهم إلى ذواتهم.. فموسى مثلاً عندما دعاه الله كيما يرسله ليخلص الشعب قال للرب «من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟» (خر ٣: ١١).

وجدعون قال للرب «يا سيدى بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتى هى الذلى فى منسى وأنا الأصغر فى بيت أبى» (قض:٦:١٥).

وإرميا قال «آه ياسيد الرب إنى لا أعرف أن أتكلم لأنى ولد» (إر:١:٦).

ويوحنا المعمدان ذلك البطل العظيم قال عن المسيح «لست بمستحق أن أحل سيور حذائه» كما قال «ينبغى أن ذلك يزيد وأنى أنا أنقص» (يو:١:٢٧، ٣:٣٠).

لكن فوق الكل نجد ربنا يسوع المسيح.

المسيح هو المسكين الحقيقى

نعم إن المسيح هو المثال الكامل فى كل شىء.. ومع أنه الله «لكنه أخلى نفسه.. وإذ وُجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه!»

ما أعجب كلماته فى مزمور ١٦ «احفظنى يا الله لأنى عليك توكلت. قُلت للرب أنت سيدى خيرى لا شىء غيرك». وفى الإنجيل يقول «لأنى قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتى بل مشيئة الذى أرسلنى» (يو:٦:٣٨). حقاً ما أجمله! ثم استمع إليه فى بعض المزامير التى يتكلم فيها عن نفسه كالمسكين الحقيقى فيقول :

«لأنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين، ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه إليه استمع» (مز:٢٢:٢٤)

«أما أنا فمسكين وبائس» (مز:٤٠:١٧)

«أما أنا فمسكين وكثير» (مز:٦٩:٢٩)

«أما أنا فمسكين وفقير» (مز:٧٠:٥)

«أنا مسكين ومُسَلَّمُ الروح منذ صباى» (مز:٨٨:١٥)

«صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله» (مز:١٠٢)

«إنى فقير ومسكين أنا وقلبى مجروح فى داخلى» (مز:١٠٩:٢٢).

هل أنت مسكين حقاً؟

هذه العظة، كما ذكرنا مراراً، هى عظة عملية فى المقام الأول. لهذا فمن المهم أن نعرف أين نحن من المسكنة الروحية. إن الإنسان الطبيعى هو أبعد ما يكون عن المسكنة. فهكذا أراد آدم أن يرفع نفسه بعكس المسيح الذى أخلى نفسه.. ووضع نفسه. ويقول المسيح «لأن

كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع» (لو١٤:١١).

وبعد آدم جاء قايين الذي يمثل لنا الشخص الذي لا يسكت إذا غلب، بل إنه يقبل التحدى، ولو تحدى الله نفسه، بعكس هابيل. وكثير من ثنائيات الكتاب تحدثنا عن النموذج الإلهي للإنسان من جهة والنموذج البشرى من الجهة الأخرى. فاللص التائب مسكين بالروح بعكس اللص الهالك (لو٢٣)، والمرأة الخاطئة مسكينة بالروح بعكس سمعان الفريسي (لو٧). ونفس الأمر نجده فى مَثَل الابن الضال؛ الابن الأصغر والابن الأكبر (لو١٥)، وفى مَثَل الفريسي والعشار (لو١٨)!

ولنستمع فى النهاية إلى كلمات السيد والمعلم الذى قال لتلاميذه عندما كانت بينهم مشاجرة مَنْ منهم أكبر «فقال لهم. ملوك الأمم يسودونهم، والمتسلطون عليهم يُدعون مُحسنين. وأما أنتم فليس هكذا بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم. لأن مَنْ هو أكبر. الذى يتكئ أم الذى يخدم؟ أليس الذى يتكئ؟ ولكنى أنا بينكم كالذى يخدم» (لو٢٢:٢٤-٢٧)

نعم إن المسكين بالروح شخص يشعر أن المكان الذى هو جدير به هو التراب والرماد (أى ٤٢:٦) لأنه هو نفسه تراب ورماد (تك١٨:٢٧).

البقية فى المستقبل

كما اجتاز الرب أرض الشقاء وكان هو المسكين الحقيقى، فإن البقية التقية من الشعب الأرضى ستجتاز فى الضيقة العظيمة (تلك الضيقة التى ستُعفى منها الكنيسة، إذ يأتى المسيح ليُنقذنا من الغضب الآتى (١ تس١:١٠). وسيكونون فى وسط الضيق الذى حولهم، واضطهاد الوحش والنبي الكذاب لهم هم المساكين حقاً.

ونحن نعرف من أماكن أخرى أن هذه البقية ستنتظر ظهور الملك واستعلان ملكوته، وصلاتهم ستكون «ليأت ملكوتك» (مت٦:١٠)، وكرازتهم ستكون «بشارة الملكوت» (مت٢٤:١٤). ولهم سيأتى الرب ويدخلهم إلى ملكوته فتتم فيهم كلمات الرب هنا «طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات».

وصورة هذه البقية نجدها فى أصحاب داود الذين تبعوه فى زمان رفضه. لقد كانوا فى منتهى المسكنة «كل رجل متضايق، وكل من كان عليه دين، وكل رجل مُرّ النفس» (١ صم٢:٢٢). لكن هؤلاء المساكين الأمناء ملكوا مع داود لما ملك.

وتذخر النبوات والمزامير بالآيات التى تتحدث عن هذه الفترة، وعن حالة هذه البقية خلالها، إلى أن يظهر الرب ويمتعمهم بملكوته. فيشير صنفيا إليهم قائلاً «وأبقى فى وسطك (وسط صهيون) شعباً بانساً ومساكيناً فيتوكلون على اسم الرب» (صف ٣: ١٢). ويوضح إشعيا فى الآيات التى ذكرناها سابقاً أن الرب سينظر إليهم نظرة التقدير (إش ٥٧: ١٥، ٦٦: ٢) ولأجلهم سيأتى حاملاً بشرى السماء (إش ٦١: ١). وفى مزامير المُلِك الألفى نجد كلاماً كثيراً عنهم. فيرد ذكرهم أربع مرات فى مزمور ٧٢ «يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق.. يقضى لمساكين الشعب.. لأنه ينجى الفقير المستغيث والمساكين إذ لا معين له. يُشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء». وفى مزمور ١٣٢: ١٥ يقول عن صهيون فى فترة المُلِك «طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبزاً».

طوبى للحزانى

«طوبى للحزانى لأنهم يتعزون»

(مت ٤:٥).

هذه الطوبى حقاً. فكلمة «طوبى» كما نعرف تعنى مباركاً كما عجيبة تعنى أيضاً مغبوطاً أو سعيداً. فكيف يكون الحزين سعيداً؟ وكيف يمكن أن نستخرج عطر السعادة من أشواك الألم؟! ثم إن أكثر ما تحاربه فلسفات البشر هو الحزن. فكيف يقول المسيح هنا «سعداء هم الحزانى»؟

ما يقصده وما لا يقصده الرب

لكى نفهم قول الرب هنا يقتضينا هذا أن نوضح أن هناك أنواعاً من الحزن لا يمكن أن يقصدها الرب.

فهناك حزن خاطئ هو عند أصحابه هدف فى ذاته. إذ يظنون أنهم يحزنهم يرضون الله الذى لا يحب الفرحين، ولهذا تراهم معبسين واجمين. ولقد أوضح الرب فى نفس عظة الجبل أن هذا النوع من الحزن لا قيمة له. نعم لم يقل المسيح طوبى للعابسين، فالعبوسة مظهر المرائين الذين يريدون أن يظهروا للناس فى صورة التقوى بينما هم منكرون قوتها (مت ٦: ١٦). ثم إن هذا الفكر بأن الله يكره الفرح ويسره حزننا، هو فكر شيطانى. فالشيطان، ابتداءً من

جنة عدن، يصوّر الله فى أذهان البشر بأنه لا يحب الخير لنا.

وهناك الحزن الطبيعى، مثل الحزن على الخسارة المادية أو على الفشل الزمنى. أو الحزن بسبب مرض أحد الأقرباء أو خيانة أحد الأصدقاء... وكما ذكرنا فى الطوبى الأولى أن المسكنة التى كان الرب يقصدها ليست هى الفقر المادى، نقول هنا أيضاً إن الحزن الذى يقصده الرب ليس هو الحزن الطبيعى. فهذا النوع من الحزن ليست له أية بركة روحية على الإطلاق.

لكننا نقرأ فى ٢ كورنثوس ٧: ١٠ عن «الحزن الذى بحسب مشيئة الله»

- إنه فى بدايته الحزن بسبب الخطيئة فى.
- وفى نضوجه هو الحزن وسط الظروف المحيطة بنا.
- وفى ثبله هو حزن المشاركة مع الآخرين.
- وفى سموه هو الحزن بسبب الشر الموجود فى العالم.

١ - لقد قال الرب فى التطويب الأول «طوبى للمساكين بالروح»، وبعدها قال «طوبى للحزانى». فإذا ينظر الإنسان إلى داخله لا يجد إلا الفقر الأدبى والروحى، إذ لا يسكن فيه، أى فى جسده، شىء صالح، فتكون النتيجة أنه يحزن بسبب حالته هذه وبسبب ما يفعله من خطايا أمام الله.

نعم إن المسكين بالروح إذا نظر إلى نفسه يقول باتضاع وشعور عميق «إنى هلكت» فيحزن، وينوح على حالته قائلاً مع إشعياء «ويل لى» .

هذا الحزن يُشبه حزن العشار فى لوقا ١٨، وهو يُنشئ توبة لخلاص. ولا يُشترط فى هذا الحزن أن يصحبه عويل أو تشنج لكنه حزن عميق وحقيقى وداخلى على ما فى قلب الإنسان من عدم توافق مع قداسة الله.. هذه هى خطة الله.. فكما أن آلام المخاض يجب أن تسبق أفراح الولادة هكذا ينبغى أن تحزن على خطاياك قبل أن تفرح بغفران المخلص لك (لو ٧: ٣٧-٥٠)، تفرع على صدرك قبل أن تنزل إلى بيتك مُبرراً (لو ١٨: ١٣، ١٤)، تشعر بالأسف والأسى على حياتك الماضية قبل أن يمتعك الله بالحياة الجديدة المجيدة، تصرخ صرخة حزن اليأس فى ختام رومية ٧، قبل أن تتمتع بعزاء العتق فى بداية رومية ٨.

٢ - ثم هناك نوع آخر من الحزن المقدس أرقى من الحزن السابق. فالطريق الذى نعبره

هو بلغة الكتاب المقدس «وادي البكاء» لكننا إذ نعبره مُستنديين على المسيح نصيرُه ينبوعاً. وإذا وقعنا في تجارب متنوعة نحسبه «كل فرح». وإذا كان لابد أن نُحزن يسيراً إلا أننا نبتهج، رغم هذا، بفرح لا يُنطق به ومجيد. فيتم فينا القول «كحزاني، ونحن دائماً فرحون» (٢كو٦: ١٠).

٣ - ثم هناك نوع من الحزن أرقى وأنبل هو حزن المشاركة مع الآخرين كقول الرسول «فرحاً مع الفرحين وبكاءً مع الباكين» (رو١٢: ١٥).

٤ - وأخيراً هناك الحزن بسبب الشر في العالم، وهو من نوع حزن المسيح.

المسيح.. مُختبر الحزن

إن الوحي لم يسجل ولا مرة عن المسيح أنه ضحك، لكنه يسجل عنه أكثر من مرة أنه بكى. فَمَنْ كان مثل سيدنا حزيناً ونائحاً، حتى قيل عنه «رجل أوجاع ومُختبر الحزن» (إش٥٣: ٣)؟ ومن المعروف أن حزن المسيح لم يكن بسبب شيء فيه. حاشا، فهو الوحيد الذي لم يعرف خطية، لكن ألم يبك المسيح عند قبر لعازر، إذ رأى مأسبته الخطية من نتائج مُرة على البشرية (يو١١: ٣٥)؟ أوكَمْ يبك مرة أخرى، لا على نتائج الخطية الحاضرة فحسب بل نتائجها المستقبلية، وذلك عندما تفكر فيما ينتظر أورشليم من ويلات رهيبة (لو١٩: ٤١)؟ هذه الخطية التي سببت لابن الله الدموع ألا تسبب لقديسى الله حزناً؟!

لذلك فما أكثر أسباب الحزن لكل مؤمن له شركة حقيقية مع الرب. فما هو شعور القديس عندما يتأمل في شرور العالم التي جاوزت تصورات القلب؟ عندما يشاهد الحروب والارهاب وسفك الدماء هنا وهناك؟ ماهو شعوره عندما يرى الفجور والرديلة سافرة بلا أقنعة ولا حياء؟ ماهو شعوره عندما يسمع الكلمات الصعبة والتطاول على شخص ربنا يسوع المسيح الله المبارك إلى الأبد؟ ما هو شعوره عندما يرى حتى المدعو عليهم اسم المسيح قد تحوّلوا بالقلب عنه وانحرفوا إلى خرافات لا حد لها؟! وعندما يرى المؤمنين يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح؟ نعم. عندما يتأمل القديس هذه الأمور حوله فماذا عساه أن يفعل سوى أن يشارك النبي الباكي إرميا قوله «مَنْ مُفرج عني الحزن. قلبي في سقيم... يا ليت رأسى ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهاراً وليلاً قتلى بنت شعبي» (إر٨: ١٨، ٩: ١). وأيضاً كلمات كاتب المزمور «جداول مياه جرت من عيني لأنهم لم يحفظوا شريعتك» (مز١١٩: ١٣٦).

لأنهم يتعزون

لكن «طوبى للحزانى لأنهم يتعزون» إن عيني الرب على أولئك الذين تسبب لهم الخطية حزناً. فهو يعرف الذين يتنهدون وسط أورشليم على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها (حز ٩: ٤)، والذين يغتمون على انسحاق يوسف (عا ٦: ٦). أولئك النائحون نوحاً مقدساً سيعزيهم الرب فهو يسمع أناتهم وزفراتهم، ودموعهم محفوظة في زقه (مز ٥٦: ٨) وفي وقته سيعطيهم جمالاً عوضاً عن الرماد، وذهن فرح عوضاً عن النوح، ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اليائسة (إش ٦١: ٣).

لكن متى يتعزون؟ سريعاً. فالرب لم يَقل طوبى للحزانى لأنهم سيتعزون، بل لأنهم يتعزون.. إن الرب لا يحتمل ضيقة نفس المؤمن. تشجع أيها الأخ الحزين فإن عزاء الرب قريب «لأنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه إليه استمع» (مز ٢٢: ٢٤).

ونلاحظ أن هذا مبدأ عمومي ينطبق على كل شيء... فالذى ينوح لأجل القداسة سيفرح لأنه حصل عليها، ومن يبكي على النفوس سيكون أول من يفرح بخلاصها. وقديماً قال المرنم في المزمور «الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. الذاهب ذهاباً بالبكاء حاملاً مبدراً الزرع، مجيئاً يجيئ بالترنم حاملاً حُزمه» (مز ١٢٦: ٥، ٦).

«عند المساء يبیت البكاء، وفي الصباح ترنم» (مز ٣٠: ٥). البكاء في المساء.. وها نحن نعيش الآن في ليل هذا العالم، العالم المظلم.. وها نحن نعبر الوادي، وادي البكاء. لكن سيمضي المساء بعد قليل، وسنجتاز قريباً الوادي وسينتهي البكاء ويأتي الصباح «وفي الصباح ترنم».

إن التعزية الكاملة تنتظرنا في ذلك الصباح الصحو الذي بلا غيوم، وذلك النهار الكامل واليوم الأبدى حيث يتم قول الرائي «وسيمسح الله كل دموعنا من عيونهم. والموت لا يكون في ما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع في ما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت، وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديداً» (رؤ ٢١: ٤، ٥).

التطبيق النبوي

إن هذا التطويب هو مثل كل عظة الجبل له تطبيقه المباشر والواضح على البقية التقية مستقبلاً. فأولئك المساكين بالروح (كما رأينا في الفصل السابق) كم سيحزنون وتنكسر

قلوبهم على أورشليم وما أصابها على أيدي الوحش والنبى الكذاب (حز ٩: ٤). نعم فهم سيتبعون الخروف حيثما ذهب (رؤ ١٤: ٤)، سيتبعونه فى طريق الأحزان على أورشليم، سيفتخمون وينسحقون على حالها تماماً كما بكى هو قبلاً عليها.

لكن التعزية آتية بعد أحزان سنى الضيقة. «افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها. افرحوا معها فرحاً يا جميع النائحين عليها. لكى ترضعوا وتشبعوا من ثدى تعزياتها. لكى تعصروا وتتلذذوا من درة مجدها. لأنه هكذا قال الرب هأنذا أدير عليها سلاماً كنهر ومجد الأمم كسيل جارف فترضعون وعلى الأيدي تُحملون، وعلى الركبتين تُدللون. كأنسان تعزیه أمه هكذا أعزیکم أنا وفى أورشليم تعزّون. فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعُشب» (إش ٦٦: ١٠-١٤ أنظر أيضاً إش ٤٠: ١، ٢، ٤٩: ١٣، ٥١: ١١، ١٢: ٣١، ١٣: ١٣؛ صف ٣: ١٥-١٨، زك ١: ١٧.. الخ).

طوبى للودعاء

«طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض»

(مت ٥:٥).

كان اليهود فى أيام المسيح واقعين تحت عبودية الرومان وسيادتهم. لذا فقد كانوا ينتظرون، بفارغ الصبر، مجيء المسيا كيما يحررهم بالقوة والثورة والعنف من هذه العبودية المذلة. لقد كانوا يتوقعون المسيا قائداً حربياً، فإذ بهم، على عكس كل توقعاتهم، يسمعون له المجد، يقول لهم «طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض».

الوداعة وارتباطها بالتطوبين السابقين

دعنا أولاً نرى الارتباط بين هذا التطوب وبين ما سبقه من تطوبين آخرين: التطوب الأول هو للمساكين بالروح. وفهمنا قبلاً لماذا هم مساكين بالروح. لقد فتشوا فى داخلهم فتيقنوا أنه ليس ساكن فيهم، أى فى جسدهم شيء صالح. هؤلاء قمت فيهم أيضاً كلمات التطوب الثانى؛ إذ أنهم أمام حالتهم الداخلية حزنوا. و «طوبى للحزانى لأنهم يتعزون».

لكن.. أنت تعلم كم هو أسهل على المرء بكثير، أن يقول عن نفسه إنه خاطئ أو ردىء، من أين يقولها شخص آخر عنه. إن الأمر الثانى يحتاج إلى تدريب أعمق. وهنا كأن الرب

يطوب مَنْ وصل إلى هذا العمق الأبعد فى شعوره برداءة حالته. فالوديع هو الذى يشعر عميقاً فى نفسه بأنه لا شىء أبداً، حتى أنك مهما وجهت إليه من كلام جرح، ومهما نظر الناس إليه بنظرات عدم التقدير، فإنه لا يُثار.

الوداعة إذاً هى نقيض البر الذاتى. فالبار فى عينى نفسه، والوديع هما على طرفى نقيض. الأول لا يطيق أن يوجه أحد إليه لوماً. فهو فى نظر نفسه أحسن ما يكون.. إنه مقتنع بنفسه، مغرور بذاته. أما الوديع، إذ يعلم عميقاً كم فى نفسه من رداءة، فإنه مهما قال الناس عنه، فهو يشعر أنه أردأ. ولهذا فانت لا يمكنك أن تُثيره. لقد قيل^(١) بحق إن الوديع هو الذى يتعجب لأن الله والناس يفكرون فيه هكذا، ويعاملونه هكذا، إذ يشعر أنه لا يستحق هذا الكرم فى المعاملة. إن الوديع إذاً هو شخص يشعر أنه لا يوجد فيه شىء يستحق أن ينشغل به، أو أن يدافع عنه. إنه فى نظر نفسه لا شىء.

من كل ما تقدم نفهم أن الوداعة استطراد لنفس الصفات العظيمة التى امتدحها الرب قبلاً.. أعنى المسكنة الروحية، والحزن الروحى على ذلك. بل لعله (أى الوديع) تجاوز تلك المرحلة من الحزن إذ تيقن أنه ليس فيه شىء صالح!

أمثلة من التاريخ المقدس

ومن أشهر الودعاء فى التاريخ المقدس نتذكر:

موسى، الذى عندما تكلمت أخته مريم وأخوه هرون عليه، بسبب المرأة التى تزوجها، فإنه لم يثر دفاعاً عن نفسه، بل بالعكس يسجل له الوحى فى هذا المشهد بالذات «أما الرجل موسى فكان حليماً* جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض» (عد ١٢: ٣). ونلاحظ أن موسى لم يكن بحسب الطبيعة شخصاً رقيقاً أو خائفاً. لقد سبق له أن قتل رجلاً وطمره فى الرمل لأنه ضرب واحداً من إخوته. ولم يكن موسى ضعيف الشخصية، فلقد واجه فرعون بكل غطرسته، وتحداه فى كل شجاعة الإيمان بالله. ولم يكن موسى شخصاً سلبياً لا يحزم الأمور، فما كان أعظم تصرفه يوم رقص بنو إسرائيل للعجل الذهبى، فلقد كسر لوحى الشريعة أسفل الجبل، ثم أخذ العجل الذى صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار

* ربما يكون الفرق بين الوداعة والحلم (انظر ٢كو ١٠: ١) أن الوداعة بركة داخلية «الروح الوديع». أما الحلم فهو مظهر خارجى لذلك الشىء الثمين الموجود فى الأعماق، أعنى الوداعة (انظر ١بط ٣: ٤). الحلم هو ما يراه الناس من تصرفك إذا أسىء إليك بفعل فظ خشن، أما الوداعة فتحددها نظرتك الحقيقية لنفسك فى الداخل. الوديع يشعر فى الأعماق أنه لا يملك شيئاً، والحليم هو ذاك الذى يملك نفسه!

ناعماً، وذراه على وجه الماء وسقى بنى إسرائيل، ثم وبَّخ أخاه الأكبر توبيخاً شديداً حتى قال له هرون «لا يحم غضب سيدي». ولم يكتف بذلك، بل وقف موسى فى باب المحلة وقال «مَنْ للرب فيالى» وكل من اجتمع إليه، قال لهم ارجعوا من باب إلى باب فى المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه الذين هم متمسكون بعبادة العجل (خر ٣٢). وهكذا أنت تراه يتصرف لمجد الله بكل حزم وعزم، لكن عندما يُساء إليه شخصياً ما كان يُشار!!

جدعون : ومن بين الودعاء أيضاً الذين لهم الذكرى العطرة؛ جدعون أحد قضاة إسرائيل، الذى أعطى جواباً لطيفاً على كلام سبط أفرايم الحشن. فلما خاصمه رجال أفرايم بشدة لأنه لم يدعهم عند ذهابه للحرب التى انتصر فيها، أجابهم بكل رقة بما معناه: أنا لم أفعل شيئاً يُذكر أمام النُصرة العظيمة التى أحرزتموها أنتم. ثم إن أردأ مَنْ فى كل سبطكم، أفضل من أفضل مَنْ فى عشيرتى (قض ٨)!!

وهكذا أنت تجد أنك لا تستطيع أن تخاصم* شخصاً وديعاً وصل إلى نهاية ذاته! وحقاً إن مَنْ كان فى أسفل مكان، لن يخشى على نفسه من السقوط!

الوديع الأعظم

أما الوديع الأعظم، الذى ليس له مثيل ولا شبيه، فهو ربنا يسوع المسيح الذى قال عنه الوحي «لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفىء» (مت ١٢: ١٩، ٢٠). وهو الذى قال «تعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» (مت ١١: ٢٩).

لقد قال الرب، له المجد، هذا القول العظيم بعد أن تأسف لرفض الناس له. أولم يكن أمراً مُحزنًا حقاً أن المسيح المُحب، والذى أتى بيد مملوءة بالرحمة والخير للإنسان، لا يجد سوى الرفض من هذا العالم الشرير ومُدنه المتكبرة؟ لكنه بدل الشكوى، نجده فى ذلك الوقت يتהלل بالروح ويقول «أحمدك أيها الآب.. لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك».

فالمسيح إذاً بحسب متى ١١ هو:

* وعليه فتكون الحساسية الزائدة (بمعنى أن أية كلمة أو تصرف يوجه إلى الشخص يجرح مشاعره) إنما دليل على أن هذا الإنسان بعيد عن الوداعة.

مسكين بالروح إذ رُقِضَ من شعبه
وبالتالى فهو حزين ويَخُ المدين
لكنه وديع إذ تهلل وحمد الآب!

ومن هذا نتعلم أن الوداعة تتجاوز الحزن بسبب الأمور المعاكسة لطبيعة الله هنا على الأرض. إنها أكثر من ذلك. إنها ذلك الهدوء الجليل نتيجة ترك الأمور بين يدي الله، والخضوع له، وقبول ما يسمح به بشكر حتى ولو كان مُضاداً لطبيعتنا ومُذلاً لكرامتنا. أولم تكن وداعة المسيح منقطعة النظير؟ ففي وسط أحزانه الكثيفة نتيجة رفض الناس له، فإنه خضع لمشيئة الله، بل وتهلل بالروح!

قارئ العزيز: هل أتعبك ذلك العالم المتكبر؟ هل تعبت من جحود البشر وخيانتهم؟ هل فشلت تماماً في أن تفسر الأمور المعاكسة معك، ورفض الناس وجحودهم لك؟ إن الوديع الأعظم، ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ينادى قائلاً «تعالوا إلىَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم». ويستطرد قائلاً «تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» (مت ١١: ٢٨، ٢٩).

طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض

قديماً التجأ إلى داود في زمان رفضه، كل رجل متضايق، وكل مَنْ كان عليه دين، وكل رجل مُراً النفس. فإن كنت متضايقاً أو في دين أو تشعر بمرارة في نفسك إلبأ سريعاً إلى ابن داود، ورب داود.. فهو مُريح التعابى ومغزى النفوس، سيُريحك، ويوفى دينك، ويحول المرارة إلى السلامة. فيمكنك إذ ذاك أن تشترك مع داود وجماعته في القول الكريم الوارد في مزمور ٣٤ «بالرب تفتخر نفسى، يسمع الودعاء فيفرحون». وبالتالى تتم فيك كلمات المسيح «طوبى للودعاء».

وبالنسبة للجزء الثانى من هذه الآية فسيكون لها في المستقبل انطباق كامل على الشعب الأرضى، كما سنرى بعد قليل. أما الآن بالنسبة لنا نحن الذين ليست لنا البركات الأرضية، فإننا لن يمكننا أن نتمتع عملياً ببركاتنا الروحية بدون الوداعة (قارن أفسس ٤: ١-٣). ونذكر هنا ما قاله أحد رجال الله «الوداعة تحتفظ بالكثير».

ولكن دعنا نلاحظ أن الرب لم يَقُلْ: كونوا ودعاء لكي ترثوا الأرض. فلا أحد يقدر أن يجعل نفسه وديعاً، تماماً كما لا يقدر الكوشى أن يغير جلده أو النمر رقطه. فالإنسان

الطبيعى ليس وديعاً، بل إن الوداعة هى واحدة من ثمار الروح المُشار إليه فى غلاطية ٥. كما نلاحظ أيضاً إن كل مؤمن حقيقى مدعو ليكون وديعاً. إنها ليست صفة لبعض المؤمنين دون البعض الآخر، إذ يقول المسيح «تعلموا منى لأنى وديع». ولقد احتاج الله إلى أربعين سنة ليُعلم موسى هذه الصفة النادرة؛ الوداعة.

من كل هذا نخلص إلى إن الوداعة صفة نتعلمها فى مدرسة الله، مصدرها روح الله، ونمذجها المسيح الله.

التطبيق النبوى

مَن هم الذين يمتلكون الأرض اليوم؟ ليسوا هم الودعاء على أى حال، بل هم الأقوى، وربما الأعنف والأشرس. وهذا ليس بعجيب، لأن الأرض اليوم «مُسَلَّمة ليد الشرير» (أى: ٩: ٢٤). والشيطان هو رئيس هذا العالم. لكن قريباً عندما يمتلك المسيح العالم كله، فى المُلْك الألفى السعيد الذى تنتظره الخليقة، ستنتم كلمات مزمور ٣٧: «بعد قليل لا يكون الشرير. تطلع فى مكانه فلا يكون. أما الودعاء فيرثون الأرض، ويتلذذون فى كثرة السلامة».

هذا ما سيجد تطبيقه الكامل على البقية التقية من الشعب الأرضى، تلك البقية الوديعة التى سترث الأرض مع المسيح. فهم سيتبعون الوديع الأعظم ربنا يسوع ذاك الذى فى إشعيا ٥٣: ٧ نقرأ عن وداعته «ظلمَ أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. كشاة تُساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه»؛ ولهذا فليس عجيباً أن يرث وأن يمتلك الأرض وما عليها (١٢ع). وفى مزمور ٢٢ نقرأ كم كان وديعاً ذاك الذى قال عن نفسه «أما أنا فدودة لا إنسان» (٦ع)؛ فليس عيباً أن يملك وأن يتسلط على الأمم (٢٨ع). فالذى أخلى نفسه كالله ووضع نفسه كالإنسان (فى: ٢: ٨، ٧)، سيخضع له كل شىء (فى: ٣: ٢١)، والذى خضع لله وسلم له (١بط: ٢: ٢٣) قد خضعت له الملائكة والسلطين والقوات (١بط: ٣: ٢٢).

وبينما الودعاء من الشعب القديم سيرثون الأرض، فإننا نحن فى أثناء ذلك سنكون قد وصلنا إلى ميراثنا المحفوظ فى السماوات لأجلنا (١بط: ١: ٤) حيث أننا ورثة الله ووارثون مع المسيح (رو: ٨: ١٧).

طوبى للجياع والعطاش إلى البر

«طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون»

(مت ٥: ٦)

التي ندرسها الآن وهى مكونة من سبع كلمات تحتوى على بشارة
الآية سارة لكل شخص غير راضٍ عن حالته الروحية. هى الإنجيل
 مُصَغَّر، هى بشارة نعمة الله بصورة مبسطة وبكلمات مباشرة.
 فهى تشتمل على التعليم الأولى والأساسى للإنجيل، وهو أن الخلاص بالنعمة،
 وأنه عطية الله المجانية لكل من يشعر بالاحتياج !

سعداء هم الجياع والعطاش

إن الناس جميعاً ينشدون السعادة والفرح، ويسعون إلى ذلك سعياً حثيثاً. لكن سعيهم
 هذا لا طائل من ورائه، ولماذا؟ لأنهم بالأسف يتجاهلون المسببات للحزن. يتجاهلون أنهم
 بابتعادهم قلبياً وروحياً عن الله، فإنه من المستحيل أن يكونوا سعداء مهما قدم العالم لهم
 من المسرات والملذات، لأن «كل مَنْ يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً» (يو ٤: ١٣).
 قال أحد الأطباء المؤمنين^(٧) إن الألم هو بركة عظيمة أعطاها الله لنا لتساعدنا على
 اكتشاف نوع المرض الذى نعانى منه، ليمكننا علاجه علاجاً صحيحاً. والطبيب الذى لا يهتم
 سوى بإزالة أعراض الألم من مريضه الذى يعالجه، ليس فقط يعمل ما هو خطأ فى ذاته، بل
 أيضاً يعمل ما هو خطر على صحة مريضه، قد تؤدى به إلى الموت.

ونفس الأمر فى المجال الروحى، فكم من الأشخاص عندما يحسّون بالوحدة والاكْتئاب، لا يحاولون، فى نور حضرة الله، أن يعرفوا سبب ذلك، بل تجدهم يسرعون إلى الملاهى والمسرات، إلى الكأس والشراب لعلهم ينسون همومهم. لكن يبقى السؤال المهم قائماً: ماهو سر التعاسة والشقاء فى القلب البشرى؟ إن هذه الأمور كلها عاجلت الأعراض لكنها لم تفعل شيئاً للداء ذاته.

إن سر الشقاء هو ابتعاد الإنسان عن الله، مصدر البركة والفرح. لقد خلقنا الله على صورته وكشبهه لتكون لنا معه علاقة وشركة.. لكن الخطية أبعدتنا عن الله وآثامنا صارت فاصلة بيننا وبين إلهنا. ولهذا فلن نشعر بالاكْتفاء والشبع إلا إذا عُدنا إليه من جديد. ولأن الخطية هى الداء، فطوبى لكل شخص عرف داءه، وبدأ يحن لعيشة البر. طوبى لمن يريد التوافق مع الله، ويكون هذا هو أهم رغبة فى حياته، أمامها تصغر كل الرغبات الأخرى أو تتلاشى.

تقول الآية: إن الذى يجوع ويعطش إلى البر هو شخص سعيد، هو سعيد، لأنه حتماً سيُشبع. وبإلهام من كلمات موجهة لكل قلب حزين على ما وصل إليه، ولكل يائس من حاله. إن الجوع فى ذاته يدل على الحياة، فالميت لا يجوع. لذلك طوبى لمن يجوع ويعطش إلى البر، إن هذا الشخص بدأ يشعر بافتقاره الشخصى إلى البر الذى به يظهر أمام الله. وهو لم يَعد مكتفياً بمظاهر البر الخارجية، مثل تلك التى كان يفعلها الكتبة والفريسيون أيام المسيح من ترديد للصلوات، أو ذهاب إلى المجمع، أو امتناع عن بعض الأكلات، أو عمل الخير.. إنه يشعر أن هذا كله خارجى ولا قيمة له على الإطلاق؛ فالمرض أعمق، والضربة فى القلب لا فى الجلد.. انه جائع وعطشان إلى البر، ويعلم أن أعمال بره هى كثوب عدة بلغة إشعياء النبى (٦٤: ٦)، أى مجرد خرق نجسة لا يمكن أن يظهر بها فى حضرة الله القدوس. أو هى نفاية بلغة الرسول بولس (فى ٨: ٣). والنفايات ليست فقط لا قيمة لها، بل هى أيضاً مُضرة، وينبغى التخلص منها فوراً. أو هى رجس قدام الله كما قال عنها المسيح فى لوقا ١٦: ١٥، بمعنى أن الله يبغضها وسوف يحاسب عليها ويدينها.

ماهو موقفك؟

والآن، عزيزى .. هل أنت مُكتفٍ بما أنت فيه؟ هل أنت مقتنع بأعمالك أو تقواك، وتعتقد أنك تقدر أن تظهر بهذه الأعمال أمام الله القدوس الذى عيناه تخترقان أستار قلبك

وتعرفان مايجول بفكرك؟ أم أنك جائع وعطشان إلى البر الحقيقي؟!

لقد سبق هذا التطويب الرابع ثلاثة تطويات؛ أولاً: طوبى للمساكين بالروح، الذين لم يجدوا في داخل نفوسهم أى صلاح. ثانياً: طوبى للذين إذ أدركوا هذا الحق، فقد حزنوا على حالهم. وثالثاً: طوبى لمن اقتنع عميقاً في داخل نفسه أنه لا شيء ولا يستحق شيئاً. لكن مع أهمية كل ما سبق، فإنه لا يكفي. نعم لا يكفي أن أحزن على خطايا الماضي، بل يجب أن أتبع ذلك بالجوع إلى البر المستقبل.

ربما يكون السبب في عدم شبعك إلى الآن أنك لم تجع بعد. ومن قصة الابن الضال (لوقا ١٥) نتعلم أن الجوع كان خطوة لازمة في طريق الشبع. بل لقد قال رجل الله داري^(٨): لا يكفي الجوع وحده، بل يلزم التضور جوعاً. فعندما تضور الابن جوعاً في الكورة البعيدة، وعندما لم يجد ولا حتى طعام الخنازير، وعندما قال «أنا أهلك جوعاً»، فإنه، إذ ذاك، لم يكن بعيداً عن الوليمة العظيمة والعجل المسمّن على مائدة أبيه. ويقول إشعياء «البائسون والمساكين طالبون ماءً ولا يوجد. لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم» (إش ٤١: ١٧).

إن الإنجيل يقدم لنا خبراً عظيماً عن بر عجيب مقدم مجاناً، به وحده يمكننا أن نظهر أمام الله. «المسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقداً وفداء» (١كو ١: ٣٠). أما الكلفة العجيبة كيما نتمتع بهذا البر فهي أن الله جعل ربنا يسوع المسيح عندما عُلق على الصليب، جعله خطية لأجلنا.. «لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه» (٢كو ٥: ٢١).

طوباك إن اشتقت إلى ذلك البر، فإنك ستشبع. طوباك إن اشتقت أن تكون في الحالة المتوافقة مع الله، واتجهت بقلبك إلى صليب المسيح. طوباك إن رغبت مُخلصاً في التحرر من سلطان الخطية ووضعت ثقتك في روح الله القدوس. طوباك إن رغبت في أن تكون لك شركة عملية مع الآب ومع ابنه في النور، فإن الآب السماوي سيعمل فيك أن تريد وأن تعمل من أجل المسرة.

معنى الجوع والعطش

لكن لماذا استخدم الرب تشبيه الجوع والعطش هنا؟

توجد على الأقل ثلاثة أسباب :-

أولاً: لأن الجوع والعطش إنما يدلان على شعورنا أنه ليس بوسعنا، بمحاولاتنا الشخصية، الوصول إلى هذا البر، بل هو أمر سنحصل عليه من خارجنا، تماماً كما يأتينا الطعام والشراب من خارجنا.. إن أولئك الجياع والعطاش إلى البر هم أولاً المساكين بالروح أى الذين تيقنوا من فقرهم الروحي وعوزهم القلبي.

ثانياً: لأن الجوع والعطش، ينشئان فى النفس رغبة داخلية قوية، وهى رغبة مؤلمة لا تنتهى إلا بالأكل والشرب - انها طلبية ملحة ومستمرة إلى الطعام والماء، وليست مجرد رغبة عابرة. ونبوة إشعيا توضح لنا أن الجائع والعطشان، حتى فى نومه، يحلم بالأكل والشرب (إش ٢٩: ٨). إن حواس الإنسان كلها، فى هذه الحالة، تكون صارخة تطلب الرى والشبع.

ثالثاً: لأن الجائع العطشان لا يمكنك أن تقدم له بديلاً عما يرويه أو يُشبعه. إن المال الوفير لن يُرضى الشخص الذى يحس بوطأة الجوع والعطش. إن الجائع والعطشان للبر كأنه يقول للرب: أعطني البر وكفاني، أعطني القداسة وإلا فخذ نفسى، وإنى بهما لغنى حتى وإن لم أكن أملك شيئاً آخر إلى جوارهما.

الجياع والعطاش إلى البر.. يُشبعون

ما أعجب هذا التطويب. وما أروع أسلوب الرب فى الاستجابة لنا. فمهما كان شعور النفس بالحاجة الروحية، فإن من جانب الله يوجد دائماً ما يكفى. فكلمة يُشبعون التى ذكرها المسيح هنا تعنى أنهم سيمتلئون تماماً «لأنه أشبع نفساً مشتبهة. وملأ نفساً جائعة خيراً» (مز ١٠٧: ٩). ولاحظ أنه لم يقل «لأنهم سيُشبعون» بل «لأنهم يُشبعون» فرد الرب سريع وفورى بمجرد إحساس النفس بالحاجة.

أما إذا كنت أيها القارئ العزيز، لم تجع بعد. فدعنى أسألك: هل هناك أشياء تُفسد شهيتك الروحية. إذا ابتعد عنها فوراً وتخلّص من أى شىء فى حياتك أو فى بيتك أو فى مكتبتك يتلف شهيتك الروحية. فإنك إن لم تجع للبر، لن تشبع.

قال المسيح «من يقبل إلىّ فلا يجوع، ومن يؤمن بى فلا يعطش أبداً» (يو ٦: ٣٥).

والبر فى العهد الجديد أنواع؛

فهناك البر الشرعى الذى نحصل عليه بالإيمان بالمسيح «إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله برنا يسوع المسيح» (رو ٥: ١)، وذلك لأن الله «جعل الذى لم يعرف خطية خطية لأجلنا

لنصير نحن بر الله فيه» (٢كو ٥: ٢١). ثم هناك البر العملى الذى ينبغى أن نظهره فى حياتنا إذ أن نعمة الله المخلصة.. معلمة إيانا.. ونعيش بالتعقل والبر والتقوى (تى ٢: ١١، ١٢). وأخيراً هناك البر الكامل الذى سَنتمتع به عند مجىء المسيح. وكل صور البر السابقة مرتبطة بصورة أو بأخرى بالمسيح نفسه.

فالإيمان بالمسيح المصلوب يمتعك بالبر الشرعى أمام الله القدوس.

والشركة مع المسيح المجد فى السماء تمتعك بالبر العملى أمام الناس.

ومجىء المسيح قريباً لاخطافنا سيمتعنا بالبر الكامل «نكون مثله لأننا سنراه كما هو» (١يو ٣: ٢)، عندها سَنتمتع بالشبع الكامل وتتم كلمات المرنم الحلوة «أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك» (مز ١٧: ١٥).

التطبيق النبوى

دعنا الآن نلقى نظرة على البعد النبوى لهذا التطويب.

إن البقية التقية فى المستقبل، بخلاف إسرائيل يوم مجىء المسيح إليهم فى المرة الأولى، لن يتكلموا على برهم، بل سيعرفون أن أعمالهم نجسة (إش ٦٤: ٦) وثيابهم قذرة (زك ٣: ٣). ولذلك فسينتظرون البر من خارجهم، تماماً كما يأتينا الطعام والشراب من خارجنا. فإسرائيل سابقاً «إذ كانوا يجهلون بر الله، ويطلبون أن يُثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله» (رو ١٠: ٣). أما البقية، فإنهم سيقولون مع داود الذى انحرف عن الطريق الصحيح السوى وسفك الدم الزكى، لأن داود يقول «فى تطويب الإنسان الذى يحسب له الله براً بدون أعمال؛ طوبى للذين غُفرت آثامهم وسُتُرت خطاياهم. طوبى للرجل الذى لا يحسب له الرب خطية» (رو ٤: ٦-٨). هكذا ستكون تلك البقية الذليلة فى فترة الضيقة العظيمة، ومن خلال تدريبات الرب لهم فى الضيق، سَنتم فيهم كلمات صفنيا «اطلبوا الرب يا جميع بائسى الأرض.. اطلبوا البر. اطلبوا التواضع، لعلكم تسترون فى يوم سخط الرب» (صف ٢: ٣).

وبما للشبع الذى سَنتمتع به تلك البقية البائسة «هاأيام تأتى يقول الرب وأقيم الكلمة الصالحة الى تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا. فى تلك الأيام وفى ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر فيجرى عدلاً وبراً فى الأرض. فى تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة. وهذا ما تتسمى به: الرب برنا» (إر ٣٣: ١٤-١٦). وأيضاً «إنما بالرب البر والقوة... بالرب يتبرر ويفتخر كل نسل إسرائيل» (إش ٤٥: ٢٤، ٢٥).

لكن لن يكون جوع تلك البقية فقط تعبيراً عن حاجتهم الشخصية للبر أمام الله، بل أيضاً أن تسير الأمور على الأرض بالبر، وذلك عندما يتسلط على الناس بار (٢صم ٢٣: ٣). وفي هذا أيضاً سيُشبعون. «تمهد أيها المستقيم سبيل الصديق. ففي طريق أحكامك يارب انتظرناك. إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. بنفسى اشتهيتهك فى الليل. أيضاً بروحى فى داخلى إليك أبتكر. لأنه حينما تكون أحكامك فى الأرض يتعلم سكان المسكونة العدل» (إش ٢٦: ٧-٩). عندئذ ستتم كلمات إشعيا النبى «هوذا بالعدل يملك ملك، ورؤساء بالحق يترأسون» (إش ٣٢: ١)، وكلمات دانيال النبى «يؤتى بالبر الأبدى» (دا ٩: ٢٤) وكلمات ملاخى التى يختم بها العهد القديم «لكم أيها المتقون اسمى تُشرق شمس البر والشفاء فى أجنتها» (ملا ٤: ٢).

طوبى للرحماء

”طوبى للرحماء لأنهم يرحمون“

(مت ٥:٧).

هو التطويب الخامس، وبه - كما يرى الكثير من الشراح - بدأ الرب مجموعة جديدة من التطويبات. فمجموعة التطويبات السباعية التى تفتتح بها موعظة الجبل تنقسم كباقي سباعيات إنجيل متى إلى ٣+٤. الأربعة رقم الأرض، فجاءت التطويبات الأربعة الأولى لتصور لنا صفات الانسان الكامل على الأرض. والثلاثة هو رقم السماء، فأتت الثلاثة التطويبات التالية لتوضح لنا الصفات السماوية ظاهرة فى أناس يعيشون على الأرض.

أو يمكن القول بأن التطويبات الأربعة الأولى: طوبى للمساكين بالروح، طوبى للحزانى، طوبى للودعاء، طوبى للجوع والعطاش، تعبر عن احتياج الإنسان، ونرى فيها إنساناً متشوقاً إلى خلاص نفسه. أما الثلاثة الأخيرة فتُرينا إياه وقد امتلك الخلاص فما عادت احتياجاته هى التى تشغله، بل تغيرت نظرتة إلى خارجه، فظهرت فيه الرحمة والنقاوة والسلام.

مجموعة الصفات الأولى موضوعها البر، والثانية النعمة. فليس فقط مطلوباً من تلميذ المسيح أن يُظهر براً مختلفاً عن بر الكتبة والفريسيين، بل أن يُظهر أيضاً النعمة التى لا يعرفها أولئك على الإطلاق.

ويمكن عمل مقارنة بين التطويات الأربعة الأولى والتطويات الأربعة التالية هكذا:

فى التطويب الأول «طوبى للمساكين بالروح»، لكن فى التطويب الخامس «طوبى للرحماء» أو بلغة الحكيم فى العهد القديم «من يرحم المساكين فطوبى له» (أم ١٤: ٢١).

فى التطويب الثانى «طوبى للحزانى» إنهم حزانى على الخطية، لكنهم فى التطويب السادس إذ حصلوا على العطية تم فيهم القول «طوبى للأتقياء القلب».

التطويب الثالث «طوبى للودعاء» الذين لا يحتدون ولا يشورون، لكن فى التطويب السابع هم يشيعون ذات جو السلام على من حولهم «طوبى لصانعى السلام».

التطويب الرابع «طوبى للجياع والعطاش إلى البر»، ولقد حصلوا عليه بل وصاروا مضطهدين بسببه، فتم فيهم التطويب الثامن «طوبى للمطرودين من أجل البر»!

كيف تصبح رحيماً؟

بمقارنة هذه العظة بمثيلتها فى لوقا ٦ نجد الرب يقول هناك «كونوا رحماء» ثم يُضيف «كما أن أباكم أيضاً رحيماً» (٣٦ع). من هذا نتعلم أننا نكتسب الرحمة من صيرورتنا أولاداً لله. فالناس بصفة عامة لا يعرفون الرحمة كما تشهد عن ذلك معدلات السرقة والقتل والإرهاب. يصف الوحي الناس بأنهم «بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضى ولا رحمة» (روا: ٣١). ويقول الحكيم إن «مراحم الأشرار قاسية» (أم ١٢: ١٠)!! فهل يمكن أن يتحول إنسان هذا وضعه إلى شخص رحيماً؟

الإجابة: نعم، لكن ليس بمجهوده هو، بل من مجرد رحمة الله، كما حدث فعلاً مع شاول الطرسوسى، ذلك الوحش المفترس الذى كان ينفث تهديداً وقتلاً على تلاميذ الرب، الذى حبس فى سجون كثيرين من القديسين، ووافق على قتلهم، وفى كل الجامع كان يعاقبهم مراراً كثيرة ويضطرهم إلى التجديف، وطردهم إلى المدن التى فى الخارج. ومع أن شاول كان من طبقة البشر العليا، فكان مواطناً رومانياً أصيلاً، كما كان يهودياً من المذهب الأضيقي، مذهب الفريسيين، لكن لا المدنية الرومانية، ولا فلسفات الاغريق التى كان يتقنها، ولا حتى تعاليم ناموس موسى كانت لتغير قلبه، بل اللقاء العجيب مع المسيح هو الذى غير.

وعندما يتحدث الرسول فى رسالته الأولى إلى تيموثاوس يذكر مرتين أنه رُحِمَ فيقول «أنا الذى كنت قبلاً مجدفاً ومضطهداً ومفترياً، لكننى رُحِمْتُ... لكننى... رُحِمْتُ» (١١: ١٣، ١٦)، من ثم أمكنه أن يُظهر الرحمة.

إن معجزة الولادة من فوق هي التي تُكسب الإنسان صفة الرحمة كأبيه الذي في السماوات، فالله بصفة عامة يُعامل البشر بالرحمة المترفقة بهم في كل يوم، كقول المزمع «ما أكرم رحمتك يا الله، فبنو البشر في ظل جناحك يحتمون» (مز ٣٦: ٧). لكن غناها يظهر في تعامله مع الخطاة لخلاصهم «الله الذي هو غنى في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح» (أف ٢: ٤، ٥). حق للنبي أن يقول «من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب.. يعود يرحمنا، يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم» (مي ٧: ١٨، ١٩).

ماهي الرحمة؟

ليست الرحمة مرادفة للتساهل. فالرحمة، كما ذكرنا، صفة الله، «كما أن أباكم رحيم»، وعليه فلا يمكن أن نعطي تعريفاً للرحمة يتعارض مع صفات الله. إن رحمة الله للإنسان لم تكن ضد الحق ولا على حساب الحق. وأوضح إعلان لرحمة الله كان في الصليب. هناك «الرحمة والحق التقيا» (مز ٨٥: ١٠)، وعليه فلا يجب أن نفسر الرحمة على أنها نوع من التسبب أو التساهل.

والرحمة تختلف عن النعمة في أنه بينما النعمة تتجه إلى ما فعله الإنسان من خطايا وآثام، فإن الرحمة تتجه لا إلى ما عمله بل إلى ما هو عليه. الرحمة تتعامل مع أعراض المرض، والنعمة تعالج السبب. فخطايانا وآثامنا ما كان يصلح أن تواجهها سوى نعمة الله؛ ولهذا فقد «تبررنا بنعمته» (تي ٣: ٧، انظر أيضاً رو ٣: ٢٤، ٥: ١٥-١٧). أما حالتنا البائسة التي كنا فيها، فكانت تحتاج إلى رحمة الله، لهذا فإن الله «حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية» (١ بط ١: ٣، انظر أيضاً أف ٢: ٤، ٥، تي ٣: ٥).

بلغة الطب نقول إن الرحمة جرعة علاجية لإزالة الألم، والنعمة عملية جراحية لإزالة المرض. أو يمكن القول إن الرحمة في طابعها سلبية أكثر، والنعمة إيجابية. الرحمة تعالج كل آثار الماضي، والنعمة تكفي وتغني للمستقبل! في كلمات الرب من فوق الصليب نلمس الرحمة في صلاته إلى أبيه طالباً الغفران لقاتليه، ونلمس النعمة في كلماته للص التائب أنه سيكون معه في الفردوس.

الرحمة إذاً هي شعور بالشفقة نحو شخص في حالة سيئة مع رغبة ومحاولة لإنقاذه. لهذا تُذكر الرحمة في مثل السامري الصالح «الذي صنع معه الرحمة» (لو ١٠: ٣٧). وعندما

نفهم ذلك كم يصبح العالم كله مجالاً متسعاً لصنع الرحمة، فما أكثر الذين فى ظروف صعبة سواء من المؤمنين أو الخطاة. سواء من جهة الحاجات الروحية أو الجسدية، الأبدية أو الزمنية.

المؤمن والرحمة:

لقد كانت الرحمة هى أول ما قابلنا الله به ونحن خطاة، ثم أنها أيضاً مُلازمة لنا حتى النهاية. فإذا نظر المؤمن إلى الورا، يستطيع أن يقول «إنما خير ورحمة يتبعاننى كل أيام حياتى» (مز٢٣:٦). وإذا نظر إلى الأمام يقول «إلهى رحمته تتقدمنى» (مز٥٩:١٠). بل إنها مُحيطَة بنا من كل جانب «أما المتوكل على الرب فالرحمة تُحيط به» (مز٣٢:١٠). وهى مُلازمة للمؤمنين طول الطريق «رحمة الله هى كل يوم» (مز٥٢:١)، لكننا نتمتع بها بصفة خاصة فى ظروفنا الصعبة «إذ قُلت قد زلّيت قدمى، فرحمتك يارب تعضدنى» (مز٩٤:١٨)، ولهذا «نتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكى ننال رحمة.. عوناً فى حينه» (عب٤:١٦)، وفوق هذا كله بوسع المؤمن أن ينظر إلى أعلى وينتظر الرحمة الأخيرة النهائية عند مجىء المسيح «منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية» (يه٢١).

المسيحى إذاً هو شخص مغمور برحمة الله، وينتظر الله منه أن يُظهر الرحمة للآخرين، كقول المسيح «كان ينبغى أنك أنت أيضاً ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا» (مت١٨:٣٣)، وقوله أيضاً «اذهب أنت أيضاً واصنع (الرحمة) هكذا» (لو١٠:٣٧). نعم؛ فإن «من آمن (بالمسيح).. تجرى من بطنه أنهار ماء حى» (يو٧:٣٨). فالمؤمن وقد رُحم ينظر بالرحمة إلى مَنْ حوله.

يوضح يهوذا فى رسالته أن المؤمن يقف بين رحمة نالها (٢ع)، ورحمة ينتظرها (٢١ع)، ولهذا فإنه يجب أن يُظهر الرحمة للآخرين (٢٢ع). فليست المسيحية مجرد طقوس وفرائض يؤديها الإنسان، بل حياة مختلفة، أحد خصائصها الرحمة.

لقد وُيخ المسيح، أكثر من مرة، الفريسيين الذين كان تدّينهم بعيداً عن حياتهم، مقتبساً كلمات هوشع «إنى أريد رحمة لا ذبيحة». فى متى ٩:١٣ ربطها مع حاجة الروح والنفس، وفى متى ١٢:٧ ربطها مع حاجة الجسد. وكأن الرب يريدنا أن نهتم بحاجة النفوس للخلاص «ارحموا البعض بميزين، وخلصوا البعض بالخوف» (يه٢٢، ٢٣) وكذلك حاجة الأجساد للطعام والكساء «المعطى فبسخاء.. الراحم فبسرور» (رو١٢:٨).

مرة ذهبت مؤمنة من أمريكا تشكو ظروفها لأحد خدام الرب، قالت له: اليوم عندى خمس

وستون سنة، زوجى مات، وأولادى جميعاً تزوجوا، وأنا وحيدة تماماً ولهذا فإنى أكثر الناس بؤساً. نصحتها الخادم أن تذهب إلى الناس فى بلدتها تتكلم معهم عن الخلاص الأبدي فى المسيح، وتذهب إلى الفقراء وتشاركهم ما لديها من خيرات الله. وبعد أسابيع قليلة اتصلت به المرأة قائلة: أنا الآن أسعد امرأة فى المدينة. ولا عجب، فلقد قال الحكيم «النفوس السخية تسمن، والمروى هو أيضاً يُروى» (أم ١١: ٢٥). حقاً كما يقول المسيح هنا: سعداء هم الرحماء!

لأنهم يُرحمون

متى يُرحمون؟ الآن، وفيما بعد، أى أنهم سيتمتعون بالرحمة الآن، فى هذه الحياة «فإن الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً» (غلا ٦: ٧)، وسيتمتعون بالرحمة «فى ذلك اليوم»؛ يوم وقوفنا أمام كرسي المسيح.

فى آخر رسالة كتبها الرسول بولس، رسالة تيموثاوس الثانية، يذكر أنيسيفورس، ذاك الذى بذل كل الجهد حتى يلتقى بالرسول وهو مقيد فى سجن رومية. ويقول إنه «مراراً كثيرة أراحنى (أنعشنى) ولم يخجل بسلسلتى» (٢تى ١: ١٦). والرسول لم ينس أن يطلب الرحمة لبيت أنيسيفورس الذى ترك منه فى سبيل خدمة الرسول. كما طلب له شخصياً أن ينال رحمة من الرب الديان العادل «فى ذلك اليوم». وكان أنيسيفورس حصد الرحمة فى بيته، هنا فى هذه الحياة، كما سينال من الرب الرحمة يوم الاحتياج الأشد لها؛ يوم وقوفنا أمام كرسي المسيح.

طوبى للأتقياء القلب

«طوبى للأتقياء القلب لأنهم يعاينون الله»

(مت ٥: ٨)

هذا التطويب الذى نطق به الرب له المجد على واحد من أهم
يحتوى التعاليم المسيحية، وعلى أكثر ما يميزها عن ديانات العالم
وفلسفاته. فإن الكتاب المقدس يركز كثيراً جداً على القلب،
والآيات التى وردت فى هذا الصدد تفوق الحصر.

لماذا غضب الله على الإنسان فى أيام نوح وأهلكه بالطوفان؟ يقول الوحي «رأى الرب أن
شر الإنسان قد كثر فى الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم» (تك ٦: ٥).
ثم بعد ذلك بأجيال عديدة؛ لماذا غضب الله على شعبه؟ الإجابة نجدها على لسان إرميا
«اغسلى من الشر قلبك يا اورشليم لكى تُخلصى. إلى متى تبئت فى وسطك أفكارك
الباطلة» (إر ٤: ١٤).

وبعد أجيال أخر، لما جاء المسيح إلى العالم، وبخ الكتبة والفريسيين أشد التبويخ لأنهم
كانوا يولّون كل الاهتمام بقشور الديانة، تاركين القلب. قال لهم مرة «أنتم الآن.. تنقون
خارج الكأس والقصة، وأما باطنكم فمملوء اختطافاً وخُبثاً» (لو ١١: ٣٩). وفى مناسبة
أخرى قال «ويل لكم أيها.. المراءون لأنكم تُشبهون قبوراً مَبْيُضّة، تظهر من خارج جميلة
وهى من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضاً من خارج تظهرون للناس

أبراراً، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثماً» (مت ٢٣: ٢٧، ٢٨).

نعم الويل لأولئك الذين يغسلون أيديهم باعتناء، فى الوقت الذى لا يبالون فيه بقلوبهم الدنسة (مر ٧: ١-٢٣). والويل أيضاً للمنادين بإنجيل الماء والصابون، معلمين أن مشكلة الإنسان هى فى الظروف المحيطة، فإذا غيّرت ظروفه الخارجية سيتحسن، فأنشأوا الإنجيل الاجتماعى لتحسين مناخ البشر غاضين الطرف عن الصليب والدم، متجاهلين أن ضربة البشر عميقة فى القلب.

الأنقياء القلب

قال الرب لصموئيل «ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين (أى إلى المظاهر) وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب» (١ صم ١٦: ٧).

فماذا الذى يراه الله عندما ينظر إلى القلب؟ يقول الرب «القلب أخدع من كل شىء وهو لمجيس. مَنْ يعرفه؟ أنا الرب فاحص القلب مُختبر الكلى» (إر ١٧: ٩). لاحظ أن الرب هنا لا يتكلم عن قلب الأشرار، بل عن «القلب» عموماً؛ قلبى أنا وقلبك أنت بحسب الطبيعة. من أين إذاً نحصل على القلب النقى؟ صرخ داود قديماً «قلباً نقياً أخلق فىّ يا الله» (مز ٥١: ١٠). وهذه الخليقة، أو القلب الجديد، هو عطية إلهية نحصل عليها بالولادة من الله نتيجة إيماننا بالمسيح، وبغير إيمان لن يكون لنا قط القلب النقى (أع ١٥: ٩).

لكن هناك فكراً آخر وأعنى به النقاوة العملية للقلب وخلوّه من النجاسة. وهذه النقاوة العملية للقلب هامة جداً كقول الحكيم «فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة» (أم ٤: ٢٣)، وأيضاً «اتبعوا.. القداسة التى بدونها لن يرى أحد الرب» (عب ١٢: ١٤). هيهات أن نظن أنه يمكن أن تكون لنا أية علاقة مع الله بغير القداسة العملية. إن العقيدة الصحيحة مهمة، واستنارة الذهن لازمة، لكن كل هذا مع أهميته يصبح «نحاساً يطن أو صنجاً يرن» لشخص غير نقى القلب. وعليه فيجب على المؤمن أن يسهر على حالة قلبه؛ كيف يفكر وبم يتكلم. فتخلو حياته من النظرة النجسة والكلمة الدنسة والفكر الباطل. وتكون صلاته مع داود «لتكن أقوال فمى وفكر قلبى مرضية أمامك يارب صخرتى وولى» (مز ١٩: ١٤).

لكن هناك أيضاً معنى آخر لنقاوة القلب ذكره داود فى مزمور ٤: ٢٤ عندما عرف نقاوة القلب بالقول «الذى لم يحمل نفسه إلى الباطل (الأوثان)، ولا حلف كذباً». فهو فى

علاقته مع الله ومع الناس ليس عنده تزييف ولا غش! وهذا المعنى قريب جداً من المعنى الوارد فى هذا التطويب السادس فالكلمة بحسب الأصل اليونانى تعنى بساطة القلب، أى ليس أمامه سوى هدف واحد. وما أجمل أن يكون لنا هذا القلب البسيط غير الموزع الذى لا يهمله سوى مخافة الله كقول داود النبى «وَحَدَّ قَلْبِى لَخَوْفِ اسْمِكَ» (مز ٨٦: ١١) وكقول الرسول يعقوب «نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوى الرأين» (يع ٤: ٨). إن الذى له هذا القلب الموحد، له العينان الحامتان فيرى الله، بل لا يرى سواه، فيلذ له أن يرنم:

يارب حول نظرى عن كل منظر هنا
فكل منظر سواك فيه المرار والعنا

لأنهم يُعاينون الله

إن الله، كما يعلمنا الكتاب المقدس، «روح» (يو ٤: ٢٤)، وبالتالى فإنه غير منظور (كو ١: ١٥)، ولا يُرى (١ تي ١: ١٧)، و«لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه» (١ تي ٦: ١٦)؛ فكيف تتم معاينة الله؟ إنها لن تتم بعين الرأس، بل بعين القلب. ولهذا كان الشرط هو نقاوة القلب. فإذا كان القلب نقياً سنرى الله جيداً، وبطريقة روحية سنتمتع برؤيته.

١ - سنراه فى الطبيعة. وفى الخليقة سنرى قدرة الله (رو ١: ٢٠)، وعظمته (إش ٤٠)، وصلاحه (مز ١٤٧)، وحكمته (مز ١٠٤)؛ من ثم يهتف المؤمن كما فعل المرنم فى مزمور ١٠٤، قائلاً «ما أعظم أعمالك يارب، كلها بحكمة صنعت».

٢ - سنراه فى التاريخ. فالله هو المسيطر على زمام الأمور، ويجعل الكل يخدم مقاصده. واستعراض القديس لكل التاريخ سيجعله يرى فيه كله إصبع الله.

٣ - سنراه كإله العناية. فى كل الأحداث التى تحدث معنا شخصياً ويومياً، وبطريقة عملية سنشارك موسى رجل الله اختباره عندما ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى مَنْ لا يُرى (عب ١١: ٢٧).

٤ - سنراه فى شركتنا الروحية (مز ٢٧: ٤)؛ عندما نقرب من المكتوب (مز ٣٦: ٩) كيما ننهل من «بئر لحي رؤى» (تك ١٦: ١٤، ٢٤: ٦٢) أى بئر لحي الذى يُرى، عندئذ سنختبر قول المسيح «الذى عنده وصاياى ويحفظها.. أظهر له ذاتى» (يو ١٤: ٢١).

٥ - وهذا غاية ما نتمناه ونصبو إليه، إذ سنراه عندما يأتى لاختطافنا. وقتها «نكون

مثله لأننا سنراه كما هو» (١يو٣: ٢)، ولا نعود ننظر فى مرآة فى لغز، بل وجهاً لوجه (١كو١٣: ١٢). وعندها ستتم كلمات المرنم الحلوة «أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك» (مز١٧: ١٥) وأيضاً كلمات الرائي «وهم سينظرون وجهه» (رؤ٢٢: ٤)

سعداء هم أنقياء القلب

هناك الملايين فى عالم اليوم غارقون فى النجاسة، مولعون بالخطية، يحلمون بها، وخيالاتهم كلها دنس.. ولو أُتيحت لهم الفرصة يفعلون أية خطية.. والله يعرف ذلك. ومع أنه يكره الخطية، لكنه يحب أولئك الخطاة، ويريد أن يخلصهم. ولأجل هذا تكلف ما لا طاقة لعقولنا أن تقدّره ليمتعنا بطهارة القلب.

لقد أرسل الله ابنه إلى العالم، وبذله فوق الصليب، حتى يمكن لدمه المسفوك أن يطهر قلوبنا. وهذا هو التطهير الشرعى أمام الله «مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير» (عب١٠: ٢٢). ثم أقيم المسيح من الأموات، وتمجد فى السماء، ومن هناك أرسل الروح القدس ليسكن فى قلوب المؤمنين ليمتعنا بالحرية والنصرة والقداسة.

هذا هو الطريق لنقاوة القلب وليس سواه. فالممارسات الدينية الخارجية لا تفعل شيئاً للقلب النجيس، إن الزهد والتقشف لن يجديا نفعاً، بل إن ترك العالم كُلية والالتجاء إلى الصحراء لن يمتع الإنسان بالقداسة، لقد كان القديس أنطونيوس^(٩) المعروف بأبى الرهبان مخلصاً عندما ترك الدنيا بإغراءاتها الكثيرة وقصد صحراء مصر ليتفرغ لعبادة الله ويستمتع برضاه. لكنه سجل بعد ذلك أن الشيطان عرف طريقه إليه فى الصحراء وكان يحاربه هناك. بل إن الخطية - كما يعلمنا الوحي - تنبع من داخل الإنسان.

نعم أيها القارئ العزيز، ليس ترك العالم هو العلاج، بل الوجود المستمر فى حضرة الله بعد أن يستريح الضمير والقلب على عمل المسيح. تذكر أن يوسف الشاب الطاهر لم يكن فى صومعة عندما انتصر على الخطية النارية، بل كان فى بيت فوطيفار، لكنه هناك كان أمام الله، فقال مقولته الشهيرة «كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟» (تك٣٩: ٩).

قال مرة أحد خدام الرب: «إن كنت تعتقد أن العيشة فى النجاسة مُمتعة، فذلك لأنك لم تجرب حياة القداسة»، فإن جربتها ستعرف كم هى أكثر امتاعاً بما لا يُقاس من الخطية. ففى نقاوة القلب يمكنك أن تحيا حياة الشركة الحلوة مع الرب التى هى كأيام السماء على الأرض!

هذه هي السعادة الحقّة التي أتمناها لك ولى أيها القارئ العزيز، إنها السعادة أو البركة المتضمّنة فى كلمات المسيح التى قالها من نحو ألفى عام ولا زالت إلى اليوم جديدة وقوية «طوبى للأنقياء القلب لأنهم يُعاينون الله».

التطبيق النبوى

سيوصل الرب البقية التّقية من خلال معاملته معهم فى فترة الضيقة العظيمة إلى التوبة والاعتراف بخطاياهم (إش ٤: ٣ . ٤؛ زك ١٣: ١)، وبواسطة نار المحصّ سينقيهم (ملا ٣: ٢-٤) وعن طريق بركة الولادة الثانية سينزع الرب منهم قلب الحجر ويعطيهم قلب لحم (حز ٣٦: ٢٥، ٢٦)، وبحسب العهد الجديد الذى سيقطعه معهم سيجعل شريعته فى داخلهم، ويكتبها على قلوبهم (إر ٣١: ٣١-٣٤).

وتوصف البقية بأوصاف جميلة فى الأسفار الشعريّة. ففى سفر النشيد نراها كالسوسنة (نش ٢: ١) وتوصف بأنها طاهرة كالشمس (نش ٦: ١٠). وفى سفر المزامير يُشار إليهم بأنهم «الصديقون» و«المستقيمون» (مز ٣٧: ٢٩، ٣٧)، وأيضاً «الطاهر اليدين، والنقى القلب» (مز ٢٤: ٤ . ٥). ومن سفر الأمثال نفهم أنهم سيحبون طهارة القلب، ولنعمة شفّتهم سيكون الملك صديقهم (أم ٢٢: ١١).

طوبى لصانعى السلام

«طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون»

(مت ١٠: ١٥)

مما سبق أن التطويات الأربعة الأولى فى موعظة الجبل (ع ٣-٤)
عرفنا (٦) تحدثنا عن الجانب السلبي من الصفات التى يجب أن تميز
 رعايا الملكوت، وهى المسكنة بالروح، والحزن، والوداعة، والجوع
 والعطش إلى البر. لكن فى التطويات الثلاثة التالية ذكر المسيح الجانب
 الإيجابى النشط من صفات رعايا الملكوت فقال: «طوبى للرحماء... طوبى
 للأتقياء القلب... طوبى لصانعى السلام».

إذاً فلقد جاء هذا التطويب مباشرة بعد التطويب بنقاوة القلب، فتجاه الله
 عيشة بقلب نقى، وتجاه الناس عيشة بالسلام، وذلك لأن «الحكمة التى من
 فوق... هى أولاً طاهرة ثم مُسالمة» (يع ٣: ١٧).

أهمية السلام

ما أهم هذا التطويب! تأمل معنى فى حال العالم الذى نعيش فيه؛ انه عالم لا يعرف
 السلام. وقصة الحروب والمعارك قديمة قدم الإنسان نفسه. ولا زالت إلى اليوم روح الخصام
 والعداوة موجودة فى تكوين الإنسان. ولا زالت صناعة الحروب هى الصناعة الأولى الرائجة.

وبالأسف فإن هذا القرن (القرن العشرين) الذي يُعتبر قمة التمدين والحضارة، والذي فيه تغلب الإنسان على كثير من مشكلاته التقليدية، وقهر الكثير من الأمراض الفتاكة. واخترع الكثير من الاختراعات الباهرة، وارتاد الفضاء في رحلات ناجحة، ووطىء بقدميه سطح القمر، عصر ثورة الاتصالات والمعلومات.. نقول إن قتلى الحروب في هذا القرن أكثر من الذين قُتلوا في الحروب الماضية في كل تاريخ البشرية السابق!!

ويا للعجب، فعندما تهدأ الحروب نسبياً ينتعش الإرهاب! ويبدأ التقتيل لسبب أو لآخر، والأكثر لغير سبب محدد على الإطلاق. ونحن وإن كنا نأسف لهذا، لكننا لا نندهش، فلقد قال الله في نبوة إشعياء مرتين «لا سلام.. للأشرار» (إش ٤٨: ٢٢؛ ٥٧: ٢١)، وقال أيضاً عن الأشرار ما اقتبس الرسول بولس بعد ذلك «طريق السلام لم يعرفوه» (إش ٥٩: ٨؛ رؤ ١٧: ٣).

أية غرابة أن يكون هذا حال العالم، وهو كما نعلم لازال يرزح تحت سيادة الشيطان، ذاك الذي «كان قتالاً للناس من البدء»؟ (يو ٨: ٤٤).

أتعرف أيها القارئ العزيز لماذا الإنسان في خصام مع جاره وقريبه؟ لأنه في عدم سلام مع نفسه. ولماذا هو في عدم سلام مع نفسه؟ لأنه فاقد للسلام مع إلهه. لقد أخطأ الإنسان إلى الله وهرب منه في تكوين ٣، ثم قتل أخاه في تكوين ٤!! والعلاج ينبغي أن يبدأ من الأصل، من الجذور، بأن يعود الإنسان إلى ربه، ويتمتع بالسلام. لكن كيف ذلك والإنسان أصبح خاطئاً مطارداً من عدالة الله؟ كيف يتمتع الإنسان بالسلام مع الله الذي أخطأ في حقه؟! إن المشكلة أكبر من الإنسان بكثير، ولهذا فقد جاء المسيح بنفسه إلى الأرض ليصنع سلاماً، وليعيد الإنسان من جديد إلى العلاقة والشركة مع الله.

هناك لوحة رسمها فنان انجليزي تُظهر جندياً في الميدان، ذهب إلى خطوط القتال الأمامية ليُصلح عُطلاً حدث في خط الاتصال مع القيادة. اكتشف الجندي هناك وجود قطع في كابلات الاتصال. وإذا لم يكن لدى الجندي الأدوات اللازمة لإصلاح هذا العطل، ولأن الرسالة التي كان مطلوباً إبلاغها إلى القيادة تعنى الحياة بالنسبة لآلاف الجنود، وإذا رأى الجندي أن العدو يقترب وأن الموقف حرج، فإنه أمسك بيسراه بأحد أطراف الكابل المقطوع، ثم مَدَّ يمينه، وبكل قوته قبض على الطرف الآخر، وعمل التوصيلة بجسده.. وتحت هذه الصورة الدرامية المؤثرة كان التعليق كلمة واحدة: "connection (توصيلة)".

هذا ما فعله المسيح بموته فوق الصليب. لقد عمل التوصيلة وسد الثغرة التي كانت تفصل بيننا وبين الله. ويقول النبي إشعياء «تأديب سلامنا عليه» (إش ٥٣: ٥) ويقول

الرسول بولس «لأنه هو سلامنا الذى جعل الاثنين واحداً... ويصالح الاثنين فى جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلاً العداوة به». ثم يستطرد قائلاً «فجاء ويشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين» (أف: ٢: ١٤-١٧).

نوعا السلام

عرفنا أن آدم الأول فقد السلام مع الله بمجرد أن أخطأ فى الجنة، وكانت كلماته الأولى لله مُعبّرة عن ذلك «سمعت صوتك فى الجنة فخشيت» (تك: ٣: ١٠)، من ثم فقد الإنسان السلام مع أخيه (تك: ٤).. لكن المسيح المُقام من الأموات، آدم الأخير، عندما ظهر لتلاميذه الخائفين فى العُلية عشية يوم القيامة، قال لهم مرتين «سلام لكم».

وكما فعل الرب مع تلاميذه بعد قيامته، فعل أيضاً معهم قبيل ذهابه إلى الصليب، عندما قال لهم «سلاماً أترك لكم، سلامى أعطىكم» (يو: ١٤: ٢٧). بل وقبل ذلك كان النبى أيضاً قد قال «ذو الرأى الممكن تحفظه سالماً سالماً» (إش: ٢٦: ٣). فى كل هذه المناسبات نجد تكراراً لكلمة السلام، والقصد من ذلك ليس مجرد التأكيد، بل لأن الإنسان يحتاج إلى نوعين متميزين من السلام؛ الأول يسمى «سلام مع الله» (رو: ٥: ١)، والثانى يُسمى «سلام الله» (فى: ٤: ٧). الأول هو سلام الضمير للمؤمن فى علاقته مع الله، والثانى هو سلام القلب للقديس فى شركته مع الله.

النوع الأول صنعه لنا المسيح بموته على الصليب، وقبل أن يترك العالم، ترك هذا السلام كعطيته العظمى نتيجة عمله على الصليب. أما النوع الثانى فإنه لم يتركه لتلاميذه، بل وعدهم بأن يعطيهم إياه؛ يعطيهم هذا السلام يومياً بل ولحظياً فى جو الشركة معه.

إذاً فمن حق المؤمن الذى تمتع بالسلام مع الله أن يعيش أيضاً فى سلام مع الناس، وسلام فى كل الظروف، بل ورغم الظروف. ومع الشوقية فإن المؤمن وسط الخوف العظيم أو البلوى المحرقة يستطيع أن يقول «سلام... سلام» (٢مل: ٤: ٢٣، ٢٦).

طوبى لصانعى السلام

إن المسيح هو صانع السلام الأعظم، ذلك السلام الذى كلفه دم صليبه. وأنت لن يمكنك أن تكون صانع سلام قبل أن تتمتع أولاً بالسلام الذى صُنِعَ، وذلك بأن تحصل عليه هبة مجانية بالإيمان بالذى مات على الصليب ليكون سلامنا (رو: ٥: ١). وعندئذ يمكنك أن تُخبر

الناس عن هذه البركة العظمى، وتبشر بالسلام الذى عمله الله لأجلنا «نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله» (٢كو٥: ٢٠). وما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات (رو١٠: ١٥).

ثم إنك إذ تتمتع بالسلام مع الله، وإذ يملك فى قلبك سلام الله (كو٣: ١٥)، فإنه سيكون بوسعك أن تشيع جو السلام على مَنْ حولك بأن تعكس صفات أبيك فى سلوكك اليومي. فلقد دُعى الله أبونا «إله السلام» سبع مرات*. لهذا فإن أولاد «إله السلام» سيعملون جاهدين لصنع السلام.

وما أهم أنه فى وسط اجتماعات القديسين يسود جو السلام «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام» (أف٤: ٣). فى هذا الجو تُبنى الكنائس وتتكاثر (أع٩: ٣١، يع٣: ١٨). ولهذا فإن الشيطان يسعى جاهداً مستخدماً الأشرار أو المؤمنين الجسديين لإيجاد الشقاكات والعثرات، لكن إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعاً (رو١٦: ١٧، ٢٠ انظر أيضاً ١ تس٥: ١٣).

وما أجمل أيضاً أن يسود جو السلام بيوتنا. لذا فإن الرسول بولس عندما كان يعالج مشكلة مفارقة المؤمن لشريك الحياة غير المؤمن، لم يشجع القديسين على ذلك قائلاً إن «الله قد دعانا فى السلام» (١كو٧: ١٥).

بل أن المؤمن يسعى بالسلام مع جميع الناس تتميماً لقول الرسول «إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس» (رو١٢: ١٨). لتذكر قول الرسول فى العديد من رسائله «لنعكف إذاً على ما هو للسلام» (رو١٤: ١٩)، «عيشوا بالسلام» (٢كو١٣: ١١)، «اتبعوا السلام مع الجميع» (عب١٢: ١٤) ... الخ.

وكما قال ربنا هنا «طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يُدعون»، فإننا نستطيع أن نقول أيضاً «ويل لمحطى السلام، وصانعى الشقاكات والخصام، لأنهم أبناء إبليس يُدعون». كم حذرنا الرب فى العهد القديم والجديد على السواء من هذه الخطية، وقال صراحة عنها إنها مكرهة لنفسه (أم٦: ١٦، ١٩)، وعلينا لا أن نتجنبها فقط بل أن نتجنب أيضاً مَنْ يمارسها (رو١٦: ١٧، ٢٠).

عزيزى: ما أسهل تحطيم السلام! إن كلمات الوشاية والنميمة، والقييل والقال، من شأنها أن تفرق بين الأصدقاء وتهدم البيوت. بل إن الرسول يعقوب قال فى رسالته إن كلمة قد

* انظر رو١٥: ٣٣، ١٦: ٢٠، ١كو١٤: ٣٣، ٢كو١٣: ١١، فى٤: ٩، ١ تس٥: ٢٣، عب١٣: ٢٠.

تضرم دائرة الكون (يع ٣:٦). فلنحذر من ذلك.
 وإننا إذا سعينا نحو السلام قد نبذل مجهوداً ونلاقى تعباً، لكن حبذا المجهود والتعب
 «لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياماً صالحة». فماذا يفعل؟ قال الرسول بطرس «ليطلب
 السلام ويجد في اثره» (١بط ٣: ١٠، ١١). نعم، فطوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله
 يُدعون.

التطبيق النبوي

إن الآية التي ذكرها المسيح في عظة الإرسالية متى ١٠: ٣٤-٣٦ سببت، ولا تزال، حيرة
 لدى بعض البسطاء. فكيف يقول المسيح أنه لم يأت ليلقى سلاماً على الأرض؟ كيف أتى
 ليفرق الأسرة الواحدة؟!

والإجابة البسيطة أن المسيح ذكر هذه الآية في مشهد رفض الناس له. وهو المشهد الذي
 كان في أيام تجسده، ولا زال حتى الآن، وسيستمر في فترة الضيقة العظيمة بعد اختطاف
 الكنيسة. ونظراً لذلك الرفض فإن نتيجة مجيء المسيح (وليس غرض مجيئه)، النتيجة
 التي لا مفر منها؛ هي الانقسام لا السلام. ولغة المؤمن في هذا المشهد «طال على نفسي
 سكنها مع مبغض السلام. أنا سلام، وحينما أتكلم فهم للحرب» (مز ١٢٠: ٦، ٧).

وسيستمر الحال هكذا طوال فترة يوم البشر (١كو ٤: ٣) إلى أن يأتي يوم الرب ويملك
 المسيح ملك البر والسلام (عب ٧: ٢، زك ٦: ١٣). فتتم كلمات النبي «لنمورياسته وللسلام
 لا نهاية» (إش ٩: ٧). وقتها لا بد أن تتم كلمات إشعيا النبي الإنجيلي «يطبعون سيوفهم
 سككاً ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفاً، ولا يتعلمون الحرب في ما بعد»
 (إش ٢: ٤).

طوبى للمطرودين من أجل البر

«طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات»

(مت ١٠: ١٠).

انتهينا فى الفصل السابق من التطويات السبعة الأولى التى أعطتنا الطابع العام أو الصفات الكاملة التى تميز تابعى المسيح، ويلخصها أمران: البر، والنعمة. فالتطويات الأربعة الأولى التى تشتمل على الجانب السلبي للصفات، تلخصها عبارة البر، والتطويات الثلاثة التالية، بما تشمله من صفات إيجابية، تلخصها كلمة النعمة. والرب بعد أن قدم فى هذه التطويات السبعة الأولى الصفات الكاملة لتابعيه، فإنه فى التطويين التاليين قدم موقف العالم من تلاميذه وهو العداء والبغضاء.

يقول المسيح : «طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السموات. طوبى لكم إذا عيروكم وطرّدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم فى فى السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم» (مت ١٠: ١٢-١٠).

سراضطهاد تلاميذ المسيح

لماذا يضطهد العالم تابعى المسيح ويُبغضهم؟ إنهم ودعاء رحماء، مُسلمون وأتقياء، فلماذا يأخذ العالم هذا الموقف الشاذ منهم؟ السبب فى هذه الكراهية والبغضة يرجع إلى العالم الشرير نفسه.

فحال هذا العالم الذى يسوده الشيطان يُشبه تلك الدُمى التى كنا نلهو بها ونحن أطفال: الدمية التى على شكل رجل. ولكن نظراً لأن هناك ثقلاً خفياً داخل رأسه فهو دائماً منقلب؛ رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق. وعبثاً تحاول تغيير وضع ذلك الرجل الدمية. فما أن تتركه حتى يعود لتكون رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق!

هكذا عالم اليوم. إن أثقاله الخفية تجعله دائماً منقلباً على طول الخط. يحدثنا سفر الأعمال عما احتمله التلاميذ فى بداية المسيحية من الاضطهاد والآلام، بل من الافتراءات العديدة التى وُجّهت إليهم. ف قيل عن بولس إنه مُهَيَّج فتنة! (أع ٢٤: ٥). وقيل عن آخرين إنهم فتنوا* المسكونة (أع ١٧: ٦) أى قلبوا الدنيا!!

الاختلاف بين تلاميذ المسيح وبين أهل الدنيا هو اختلاف فكرى وأيديولوجى جوهري وعميق. وهذا فى حد ذاته سر عدااء العالم نحو كل ما يذكّر الناس بالمسيح ومبادئه. إن الفيلسوف الألمانى نيتشه، وكان بالأسف ابن قس ميثوديستى وحفيد قس ميثوديستى، جسّد فلسفة العالم، أو بالحرى فلسفة الشيطان، عندما هاجم المسيحية بكل ضراوة، وهاجم مبادئها كلها ورموزها المتنوعة، ولم يحترم فى كل العهد الجديد شخصاً سوى بيلاطس البنطى^(١٠)!! تأمل معى ثانية فى تلك الصفات التى سبق أن تأملناها بالتفصيل فى الفصول السابقة: تجد فى البداية المسكنة بالروح: أليس هذا هو تماماً عكس روح العالم المتصلف، وعكس روح أولاد إبليس، الذى «هو ملك على كل بنى الكبرياء» (أى ٤١: ٣٤)؟

ثم بعد ذلك تجد الحزن؛ الحزن الذى هو بحسب مشيئة الله: أليس هو تماماً عكس روح العالم الذى يجرى وراء المتّع الوقتية، واللذة العابرة، ولغة أهله «هلموا آخذ خمرًا ولنشتف مُسكرًا، ويكون الغد كهذا اليوم عظيماً بل أزيد جداً» (إش ٥٦: ١٢).

ثم الوداعة؛ أليست هى عكس روح العالم المتعجرف العدوانى، والذى يحتقر الودعاء ويعتبر الوداعة نوعاً من الخنوع؟!

والجوع والعطش إلى البر: أليس ذلك عكس روح العالم الذى كل ما فيه «شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة»؟ (١ يوح ٢: ١٦).

والرحمة؛ أليست هى عكس ما فى العالم من أنانية ومشغولية محورها الذات؟! أليس البشر بصفة عامة «بلا عهد ولا حنو.. ولا رحمة» (رو ١: ٣١)؟ أوكيست «مراحم الأشرار قاسية» (أم ١٢: ١٠)؟!

* إن ترديد البعض لمثل هذا القول فى صلواتهم: "ساعدنا يا رب لكى نفقن المسكونة" يدل على أنهم لا يعلمون ما يقولون

ثم نقاوة القلب: أليست هى عكس روح العالم الدنس، العالم المُرأى؟!
وصنع السلام: هل يطيقه محبو الشجار وصناع الحروب؟!

تأملات فى كراهية العالم

تُرى ما الذى يمكننا أن نفهمه من قول الرب فى التطويبين الأخيرين «طوبى للمطرودين من أجل البر... طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم»؟ إنه يعنى أن لعنات الإنسان وبركات المسيح تستقر على نفس الأشخاص! فأولئك المُحتقرون لأجل برهم ولأجل نسبتهم للمسيح، هم بعينهم الذين يطوبهم المسيح هنا!! أتوجد صورة تعبر عن مدى انحراف الإنسان عن الله مثل هذه الصورة؟!

لكن هناك شيئاً آخر مُلفتاً للنظر. فلقد كان آخر تطويب ذكره المسيح قبل هذا التطويب هو «طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يُدعون»، وبعدها مباشرة يقول «طوبى للمطرودين من أجل البر». أيمكن أن تكون هناك صورة تجمع الأبيض والأسود معاً مثل هذه الصورة؟! فالمؤمن فى كل خطوات حياته يسعى إلى السلام، فيقابل من الجانب الآخر بالاضطهاد من أجل البر، كقول المرنم «أنا سلام. وحينما أتكلم فهم للحرب» (مز ١٢٠: ٧).

عندما أراد الملك الشرير آخاب أن يطمئن نفسه قبل ذهابه للحرب: هل يذهب أم لا. فَمَنْ يسأل؟ لقد كانت المملكة كلها مثل ملكها متجهة إلى الأوثان والأصنام، ولم يكن سوى رجل واحد أمين ممكن أن يسأله عن كلام الله هو ميهيا بن يملة. لكن ماذا قال الملك الشرير عن هذا الشاهد الأمين؟ «بعد رجل واحد لسؤال الرب به، ولكنى أبغضه» (١مل ٢٢: ٨). هذا هو موقف العالم العدائى المستمر ضد الشاهدين للبر.

من البداية قام قايين على أخيه هابيل وقتله. ولماذا قتله؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. إنها إذاً القصة القديمة للعداوة بين نسل المرأة ونسل الحية. ولازال مَنْ يُريدون أن يعيشوا بالبر، فإنهم سيلاقون حتماً الاضطهاد والسخرية والاحتقار من هذا العالم.

يذكر العهد الجديد قصة اسماعيل واسحق فيقول الرسول بولس «كان لابراهيم ابنان... الذى من الجارية وُلد حسب الجسد، وأما الذى من الحرة فبالوعد... ولكن كما كان حينئذ الذى وُلد حسب الجسد يضطهد الذى حسب الروح هكذا الآن أيضاً» (غل ٤: ٢٢-٢٩). ولا تسأل عن السبب لماذا اضطهده، فهذا هو السبب! أن هذا من الجسد، وذاك من الروح! ونلاحظ أن الاضطهاد قد يكون اضطهاداً بدنياً، لكن فى بعض الأحيان يكون اضطهاداً

معنوياً. ففي العهد القديم يذكر أن اسماعيل كان يمزح، أو يتهمكم. لكن هذا التهمك يعتبره الوحي اضطهاداً.

«طوبى للمطرودين من أجل البر»

قبل أن يذكر المسيح «طوبى للمطرودين من أجل البر» كان قد قال «طوبى للجياع والعطاش إلى البر». وفهمنا ونحن نتأمل في هذا التطويب أنه يعنى أن البر غائب عن الأرض التى يسودها فى الوقت الحاضر الطغيان والإثم. وهذا هو سر معاناة البعض من أجل البر. قد يتوهم البعض أن عالم اليوم قد اختلف عن عصور الهمجية القديمة؛ فهناك نياشين وأوسمة وجوائز تُعطى للصالحين والمُصلحين، الذين يجاهدون فى سبيل الخير والتقدم والسلام. فكيف نقول إنه يضطهد الأبرار؟

علّق أحدهم^(١١) على ذلك بالقول : إن هؤلاء النبلاء يجدون مَنْ يمدحهم من البشر، لأن الناس يرون فيهم صورتهم فى أحسن حالاتهم. فالناس يعتقدون أن أياً منهم لو أُتيحت له الفرصة، ولو كانت له الإمكانيات لصار هو أيضاً مثلهم. ولهذا فإن مَنْ يمدحهم ويمجدهم هو فى الواقع يمدح ويمجد نفسه. أما الأبرار، أما الشهود للمسيح فإنهم لا يزالون مكروهين ومُضطهدين لأنهم مختلفون عن البشر، وليس ذلك فحسب بل أنهم بانفصالهم عن الشر يوبخون الأشرار.. لقد كره الكتبة والفريسيون ربنا يسوع ليس لأنه عمل الأعمال الصالحة، بل لأنه كان مختلفاً عنهم، وكان موبخاً لهم «النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة» (يو: ١٩: ٣). لقد سمع الرسول بطرس هذه الكلمات من فم المسيح هنا، ثم اختبرها عملياً فى حياته كما نفهم من سفر الأعمال، وسجلها أيضاً فى رسالته الأولى عندما قال للمؤمنين «إن تألمتم من أجل البر فطوباكم» (١بط: ٣: ١٤). ولهذا تَرِدُ كلمات الرسول بولس القاطعة «وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى فى المسيح يسوع يُضطهدون» (٢تى: ٣: ١٢).

أمثلة وتحفظات هامة

فى بعض الوظائف يطلب من السكرتيرة مثلاً أحياناً أن تقول الكذب إذا سؤلت عن أمر ما، فإذا رفضت يكون مصيرها الطرد من الوظيفة. والمستعدون لأداء خدمة الكذب مقابل لقمة العيش كثيرون!

أو قد يتعرض المؤمن أو المؤمنة لتهكم زملاء إذا لم يسايرهم فى الخطية والشر، وإذا رفض فعل ما يعثر ضميره الروحى.

نعم، كثيرة هى صور الاضطهاد من أجل البر. لكن نحتاج هنا إلى تحفظ هام، فالمسيح لم يُقَلَّ طوبى للمضطهدين من أجل غيرتهم الرعناء، ولا طوبى للمطرودين من أجل تعصبهم الأعمى، ولا طوبى للمتألمين من أجل ضيق فكرهم. فليس كل ألم مرغوباً فيه أو ممدوحاً (أنظر ١بط ٤: ١٤، ١٥). ثم أنه ليس علينا أن نتصادم مع السلطات، وأن نكسر قوانين البلاد أو نتحدى المسئولين كيما ننال تطويب الرب هذا. وليس المفروض علينا أن نجلب المتاعب التى لا داعى لها على أنفسنا، وأن نُشير بغضة الناس علينا وكراهيتهم لنا باستفزاز مشاعرهم بتصرفات مثيرة. كلا البتة. فلقد قال المسيح لتلاميذه «ها أنا أرسلكم كغنم فى وسط ذئاب. فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمائم» (مت ١٠: ١٦). وحكمة الحيات تقتضى منا أن نتجنب أية مخاطر لا ضرورة منها، وبساطة الحمام تتطلب ألا نسبب للآخرين أى أذى أو تعب.

فإذا كنا نسير فى طريق الأمانة للرب، وأصابنا الاضطهاد والتعب، فلنعتبر ذلك بركة، فالمسيح لم يرث لهؤلاء، ولا نحن علينا أن نرثى لهم لأنه «طوبى للمطرودين من أجل البر».

سر الله، والتطبيق النبوى

يقول الرسول يعقوب فى رسالته «خذوا يا إخوتى مثلاً لاحتمال المشقات والأناء؛ الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب» (يع ٥: ١٠)، فأولئك الأتقياء الذين لم يكن العالم مستحقاً لهم، كم قاسوا من الطرد والذل فى هذا العالم الشرير (عب ١١: ٣٦-٣٩)، وحتى هذا القرن الذى يفتخر فيه الإنسان بتقدمه العلمى والفكرى، لا زال الكثيرون يُضطهدون لأجل عيشتهم التى تُرضى الله. والأيام القادمة ستكون أسوأ. فالكتاب المقدس يُخبرنا أنه بعد اختطاف الكنيسة ستتطور الأمور إلى أروء «لأن سر الإثم الآن يعمل فقط، إلى أن يُرفع من الوسط الذى يحجز الآن وحينئذ سيُستعلن الأثيم» (٢ تس ٢: ٧، ٨). وسوف يعمل الشيطان بكل قوته فى تلك الأيام الحالكة السواد، إذ سيُطرح من السماء إلى الأرض عالماً أن له زماناً يسيراً.

هذا هو «سر الله» (رؤ ١٠: ٧). إنه سماح الله للشيطان بأن يكون القديسون هدفاً لأذاه، وهو أن يُتهم أفضل البشر زوراً بأروء التهم من أولئك الذين هم أنفسهم أشرا الجناة!! وهو أن يُسحق شعب الله بيد الشيطان وأعوانه، وكأن الله غير مُبال!! وستستمر الأمور

هكذا حتى يظهر المسيح بالمجد والقوة ويضع الأمور فى نصابها^(١٢).
وعندما يظهر المسيح ليملك على كل الأرض ستتم كلمات ملاخى «لكم أيها المتقون
اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنتها، فتخرجون...» (ملا ٢: ٢٤). فإن كان البر
اليوم يُعانى، لكن لا بد أن يملك البر عن قريب. وإن كان الأبرار مطرودين اليوم لكن سيكون
لهم النصيب الأسعد مع المسيح «لأن لهم ملكوت السماوات».

الآلام من أجل المسيح

”طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم فى السموات. فانهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم“

(مت ١٢: ١١: ٥).

لقد وصلنا الآن إلى آخر التطويات الواردة فى القسم الأول من موعظة الجبل، تلك التطويات التسعة التى قدمت لنا صفات المسيح السبع الجميلة، متبوعة بموقف العالم العدائى نحو المؤمنين واضطهادهم لهم.

يمكننا الآن أن نأتى إلى خلاصة موجزة لكل الأفكار التى قيلت فى القسم الأول من الموعظة؛ قسم التطويات؛ فأولاً رأينا أن السعادة هى طابع تلميذ المسيح. فكلمة طوبى، كما أوضحنا مراراً، تعنى سعيداً أو مباركاً، ثم ان المسيحى الحق هو شخص يحيا المسيح فيه بكل فضائله وسجاياه العظيمة. فهذه التطويات ترسم لنا صورة متكاملة لتلميذ المسيح. رأيناه أولاً على ركبتيه أمام الله، معترفاً بمسكنته الروحية، نائحاً بسبب ذلك، وهذا جعله وديعاً فى علاقته مع الآخرين إذ أنه بإخلاص، لا يريد من الآخرين أن يعرفوا عنه أكثر مما يشعر هو فى قرارة نفسه أمام الله.

ليس معنى ذلك أنه يقبل حاله ويرضى عليها، بل هو جائع وعطشان للبر، أى يشترق من

كل قلبه أن ينمو في النعمة والصلاح.

من ثم تراه في علاقته مع الآخرين. فعلاقته مع الله لم تجعله ينسحب من المجتمع ليُغفى من آلام العالم، بل على العكس تراه يُظهر الرحمة للآخرين، ويعيش نقى القلب ساعياً لصنع السلام، فلا يُقابل مسعاه هذا بالشكر بل بالاضطهاد، يُفتري عليه بسبب البر الذي يحياه، والمسيح الذي يُظهره.

المسيحي شخص مميز

من كلمات التطويب التاسع نرى ثلاثة أشياء تميز المسيحي هي :

١ - **المسيحي هو شخص مختلف عن باقي البشر:** يقول المسيح «طوبى لكم (أنتم) إذا عيروكم (هم)». أليس الفاصل واضحاً هنا والاختلاف بيناً؟!

قال المسيح مرة: «لا تظنوا أني جئت لألقى سلاماً على الأرض. ما جئت لألقى سلاماً بل سيفاً». وهذا معناه أن مجيء المسيح كان نقطة فاصلة، ليس فقط فصل تاريخ البشرية إلى قسمين؛ ما قبل المسيح وما بعده، بل أيضاً فصل البشر قسمين: مَنْ قَبِلَ المسيح وَمَنْ لم يقبله.

٢ - **المسيحي هو شخص مُضْطَّهَد :** فنتيجة اختلاف القيم بينه وبين مَنْ يُعَاشِهم، جاءه الاضطهاد ووقع عليه التعيير، لا شيء إلا لأنه يعيش لأجل المسيح «طوبى لكم إذا عيروكم وطرَدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي». ذلك لأن المؤمن ما عاد براغب في أن يعيش كما كان يعيش قبلاً لذاته ولذاته، بل «كى يعيش الأحياء فيما بعد... للذي مات لأجلهم وقام» (٢كو٥: ١٥).

٣ - **المؤمن الحقيقي لا يعيش في ضوء الحياة الحاضرة:** بل الحياة المستقبلية. فلقد ارتبط قلبه بالعالم الآخر والسماء، وما عادت الأرض تهمه كثيراً.

هذا ما حدث مع المؤمنين الأوائل، كقول الرسول لهم «قبلتم سلب أموالكم بفرح، عالين في أنفسكم أن لكم مالاً أفضل في السماوات وياقياً» (عب ١٠: ٣٤). وليس فقط الأرض ومقتنياتها ما عادت تهمه، بل البشر وتقديرهم.. فأصبح المسيحي مستعداً أن يحتل العار والاحتقار حتى من العالم الديني. كقول الرسول أيضاً «لنخرج إذاً إليه خارج المحلة (النظام الديني) حاملين عاره. لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة» (عب ١٣: ١٣ ، ١٤).

طوبى لكم اذا عيروكم

تأملنا في المرة السابقة في تطويب الرب للمطرودين من أجل البر. لكن الرب هنا يتحدث عن شيء أثمن من البر ذاته؛ انه المسيح.

وكما ميّز الرب هنا بين الآلام لأجل البر والآلام لأجل شخصه، فقد فعل بطرس أيضاً هكذا في رسالته الأولى، حيث تحدث في أصحاح ٣ عن الآلام لأجل البر، وفي أصحاح ٤ عن الآلام لأجل المسيح. وكما أوضح المسيح أن بركات الألم لأجل شخصه أسمى من تلك البركات التي نحصل عليها نتيجة الآلام لأجل البر، هكذا فعل الرسول بطرس حيث قال «إن تألمتم من أجل البر فطوباكم» ثم قال «إن عيّرتكم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم» (١بط ٤: ١٤).

وعندما يتحدث المسيح في هذا التطويب عن الآلام لأجل شخصه فإنه يستخدم ثلاثة تعبيرات مختلفة فيقول:

«إذا عيروكم» إهانة بالكلام

«و طردو کم» ایذاء بدنی

«وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين» أى افتراءات أو شكاوى كيدية ولعله من الملاحظ أنه هنا، للمرة الأولى فى كل التطويبات، يغيّر الرب أسلوب الكلام من ضمير الغائب إلى المخاطب. ففى كل التطويبات السابقة كان يقول «طوبى للمساكين.. طوبى للحزانى.. طوبى للمطرودين من أجل البر». أما الآن فقد قال «طوبى لكم إذا عيروكم وطرّدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة». وهذا معناه أن القديس الذى يتألم لأجل المسيح لن يفصله عن المسيح شىء على الإطلاق!

وإذا كان الرب قريباً من المنكسرى القلوب (مز ٣٤: ١٨) فإنه أشد قريباً منهم إذا كانت آلامهم من أجله هو.

لَمَّا تَخَلَّى كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الرَّسُولِ بُولُسَ وَهُوَ فِي سَجْنٍ رُومِيَّةٍ، أُسِيرَ يَسُوعُ الْمَسِيحُ، فَإِنَّ الرَّبَّ لَمْ يَتَخَلَّ عَنْهُ، الرَّبُّ بِنَفْسِهِ أَتَى إِلَيْهِ وَشَجَّعَهُ، فَيُسَجَّلُ فِي آخِرِ صَفْحَةٍ مِنْ آخِرِ رِسَالَةٍ كَتَبَهَا «الْجَمِيعُ تَرْكُونِي ... لَكِنَّ الرَّبَّ وَقَفَ مَعِيَ وَقَوَانِي» (٢تِي ٤: ١٦ ، ١٧).

تصرف المسيحى إزاء الاضطهاد

تُرى كيف يتصرف المسيحى إزاء الاضطهاد. إن وجه الاختلاف بين الشخص المسيحى وغيره، لا يظهر فقط من موقفه فى الظروف العادية، بل أيضاً من تفاعله مع الظروف الصعبة.

وتفاعل المسيحي مع تلك الظروف الصعبة تلخصها النقاط الآتية:

- ١ - المسيحي لا يأخذ بثأره: فالانتقام ليس من شيم المسيحي.
 - ٢ - المسيحي لا يشعر بالحق على أحد: فليس هو فقط لا يقابل الإساءة بمثلها، بل هو أيضاً لا يشعر بالغيظ في نفسه من أحد.
 - ٣ - المسيحي لا يشعر بالإحباط نتيجة الاضطهاد: فلا هو يشعر بالغيظ من شخص معين، ولا حتى بالتذمر على وضع معين.
- لكن ليس هذا فقط ما يميز المسيحي، بل هناك شيء إيجابي يميزه، كقول المسيح هنا «افرحوا وتهللوا»!

أصاب أحد الشراخ الأفاضل^(١٣) لما قال: إن المسيحي لا يثار منتقماً مثل رجل العالم، ولا ينزوي منظوياً مثل الطفل، ولا يلحق جراحه صامتاً مثل الكلب، ولا يحتمل الشدائد كارهاً مثل الصوفي، ولا يستعذب الألم منتشياً مثل هواة تعذيب النفس، كلا، بل هو يتصرف فقط كما يليق بالمسيحي؛ إنه يفرح في مثل هذه الظروف!!

عندما تحدث الرسول بطرس عن الآلام لأجل المسيح طلب من المؤمنين ألا يستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينهم لأجل امتحانهم كأنه أصابهم أمر غريب. وليس فقط لا يستغربوا بل يقول لهم «افرحوا» (١بط ٤: ١٢، ١٣). ونحن لا نفرح فقط رغم الآلام، بل إننا نفرح بسبب هذه الآلام التي هي لأجل المسيح، مثل ما قيل عن الرسل بعد ما جلدوا، إنهم «ذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حُسبوا مُستأهلين أن يُهانوا من أجل اسمه» (أع ٥: ٤١).

إن تابع المسيح لا يتوقع مدح الناس بل تعييرهم. قال المسيح «ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسناً» (لو ٦: ٢٦). فالصيت الذائع في كل البقاع هو نصيب الأنبياء الكذبة. أما التعيير والاحتقار فهما نصيب التلميذ الحقيقي للمسيح.

بركات ثلاثية

- ١ - هذه الآلام هي من أجل المسيح «طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين». تفكّر أيها الأخ المتألم في التعيير والافتراءات التي احتملها رب المجد لأجلك. كم من الكلمات الشريرة والصعبة التي قيلت عليه من أناس أشرار (عب ١٢: ٢، ٣). لقد احتمل المسيح كل هذا لأجلنا، والآن جاء دورنا أن نحتمل نحن لأجله.

إن التعبير أو الطرد في ذاته ليس حلوًا، أما لأجله فكم هو حلو!

٢ - يدعونا المسيح لكي نفرح ونتهلل لأن أجرنا عظيم في السماوات. فمع أن نصيبنا في الأرض هنا لأجله هو الأتعاب والآلام، لكن ما ينتظرنا هناك في السماوات هو عظيم «إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه» (٢: ١٢). ليس أن الأجر العظيم هو الباعث أو الحافز على محبة المسيح أو حياة الشهادة له، بل هو فقط مشجع أمام مفشلات العدو وعثرات الطريق.

ولم يُخبرنا المسيح عن هذا الأجر العظيم الذي ينتظرنا في السماوات. فيبدو أن لغتنا البشرية لا تحوى المفردات المناسبة لوصفه، لكنه باليقين أعظم من كنوز الأرض كلها. ألم يحسب موسى في يومه أن عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المُجازاة؟!

٣ - إن آلامنا لأجل المسيح تجعلنا ننضم إلى موكب عظيم من الشهود والشهداء الذين سبقونا. فكم هناك من ربوات على مر العصور احتملوا لأجل المسيح رفض العالم واضطهاده. ونحن بأخذنا نصيبنا في ذلك ننضم إلى هذا الموكب العظيم، كقول المسيح هنا «فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم».

التطبيق النبوي

إن البقية الأمانة من الشعب الأرضي التي ستجتاز في الضيقة العظيمة سينطبق عليها بصفة خاصة التطويبان الأخيران؛ ففي تلك الأيام التي لا يعود "سر الإثم" فقط يعمل فيها، بل «سُيُستعلن الإثم» (٢ تس ٢: ٧، ٨)، كم سيُضطهد الأتقياء لأجل البر. وفي أيام "ضد المسيح" كم سيتألم الشهود والشهداء من أجل المسيح!

سيذهب الشيطان الساقط من السماء في وسط الأسبوع الأخير، ليصنع حرباً مع باقى نسل المرأة الذين يحفظون وصايا الله (المطرودين من أجل البر)، وعندهم شهادة يسوع المسيح (المطرودين من أجل اسمه) (رؤ ١٢: ١٧). كما نقرأ في تلك الأيام عن صبر القديسين الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع (رؤ ١٤: ١٢). كما نقرأ أيضاً عن الذين قُتلوا من أجل شهادة يسوع (رؤ ٢٠: ٤).

لكن إذا كان كلام المسيح هنا يمتد بالنبوة ليصف حال الأتقياء من اليهود في الضيقة العظيمة، فكيف يقول المسيح هنا إن أجرهم عظيم في السماوات؟ أليسوا هم شعباً أرضياً ينتظرون المسيا يأتى إليهم ليؤسس ملكوته على الأرض؟ هذا صحيح، لكننا من سفر الرؤيا

نفهم أن الذين سيقتلون لأجل المسيح سيكون لهم نصيب أفضل إذ سيكون لهم نصيب في القيامة الأولى، وينضمون إلى فريق السماويين، وتتم كلمات المسيح هنا عن أجرهم العظيم في السماوات (رؤ. ٢٠: ٤).

وأما الذين لن يستشهدوا (البقية التقية والمشار إليها بالمئة والأربعة والأربعين ألفاً في رؤيا ١٤)، فستكون علاقتهم بالسمااء وثيقة، ولذا فعند ما سترنم السمااء ترنيمة، لن يستطيع أحد على الأرض أن يتعلم هذه الترنيمة إلا هؤلاء وحدهم (رؤ. ١٤: ١-٣).

بالإجمال، وكيفما كانت الأوضاع أو الأزمان، فإن كل من يتحمل الألم لأجل المسيح هو مبارك وسعيد. وهذا كله يعطى نوراً جديداً لقول الرسول «وُهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضاً أن تتألموا لأجله» (في ١: ٢٩).

إنى أعتبره مسيحياً حقاً ذلك الذى لا يخجل من
الإنجيل، ولا يجلب العار عليه^(١٤)

(متى هنرى)

القسم الثانى

تأثير تلميذ المسيح

مت ٥ : ١٣ - ١٦

○ انتم ملح الارض

○ انتم نور العالم

أنتم ملح الأرض

«أنتم ملح الأرض. ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجاً ويداس من الناس»

(مت ١٣: ٥)

بعد

أن قدم الرب في التطويات خصائص أتباعه وصفاتهم. فإنه يوضح الآن تأثيرهم على الذين حولهم. فالمؤمن ليس فقط مختلفاً عن المحيطين به، بل هو أيضاً مؤثر فيهم، وتأثيره مزدوج: كملح وكنور. والرب اختار هذين التشبيهين الشائعين والواضحين؛ الملح والنور، لأن كليهما صامت في فعله، لكن قوى وأكيد في تأثيره. وكأن الرب بهذه الأقوال يعلم تلاميذه أنه لا يريد لهم اعتزال العالم واحتجابهم عن الناس واختفائهم في الصوامع، كما فهم البعض خطأ. بل يذكر تلاميذه بأنهم يجب أن يؤثروا تأثيراً صالحاً على الناس كملح للحفظ، وكنور للهداية.

لاحظ أن الرب لم يكن يوجه حديثه هنا إلى البشر بصفة عامة، ولا هو قال لسامعيه: ينبغي أن تكونوا ملحاً للأرض ونوراً للعالم. لكن الرب وجه حديثه لتلاميذه. فالنعمة وحدها تخلص، وعندما يخلص الخاطئ يصبح خليفة جديدة؛ يصبح تلميذاً للمسيح؛ يظهر البر العملي كملح الأرض، ويشهد للآخرين كنور للعالم.

دعنا نركز حدثنا الآن على الشق الأول فقط، أعني قول الرب «أنتم ملح الأرض. ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح».

أنتم ملح الأرض

والمح في ذاته

أبيض : رمز النقاوة والطهر.

ذراته صغيرة ومكسرة : رمز التواضع والانسحاق.

سريع الذوبان : صورة للوداعة.

رخيص : صورة لعدم تقدير الناس بصفة عامة لأتباع المسيح.

إنهم، كما قال عنهم السيد في التطويبات التي سبق أن تأملناها؛ مساكين بالروح، وودعاء رحماء، وأنقياء، صانعو سلام ومع ذلك فإنهم مُضطهدون ومُفتري عليهم. لكن ما أقوى تأثيرهم «أنتم ملح الأرض».

والمح كان له تقدير عند الأقدمين؛ فاعتبره الفُرس رمزاً للفضل والنعمة (عز٤: ١٤)، وأسماء اليونانيون "إلهي". أما الرومان فأعطوه كأجر لجنودهم، ومن هذه العادة جاءت الكلمة الإنجليزية salary بمعنى "أجر". والعرب اعتبروه رمزاً للمصداقة "عيش وملح". وأما العبرانيون فاتخذوه رمزاً للعهد (لا٢: ١٣).

والمح له على الأقل تأثيرات ثلاثة هامة:

١ - رغم رخص ثمنه، إلا أنه هو الذي يعطى للطعام طعماً، وبدونه يصبح الأكل غير مقبول ولا مُستساغ «هل يؤكل المسيح* بلا ملح؟» (أى٦: ٦). هكذا المؤمنون فرغم أنهم عادة أقل الناس قدراً، لكن العالم بدونهم لا طعم له.

٢ - ثم إن الملح يسبب العطش. وهكذا فإن المؤمن بحياة البر والتقوى التي يعيشها يُوجد في نفوس المحيطين به تعطشاً حقيقياً إلى ماء الحياة، فيجذب الآخريين إلى المسيح الذي عنده وحده ينبوع الحياة.

٣ - الملح، لاسيما قبل اختراع المبردات، كان وسيلة أساسية للحفاظ من الفساد والتعفن. والواقع ما أشد حاجة العالم اليوم إلى أتباع مُخلصين للمسيح يوقفون زحف الفساد ويعيقون انتشار التعفن الأدبي والروحي.

ليكن لكم في أنفسكم ملح

قبل أن أتحدث عن تأثير الملح، أشير إلى كلام المسيح في مرقس٩: ٤٩، ٥٠ «كل واحد

* المسيح أى ما لا طعم له

يملح بنار، وكل ذبيحة تملح بملح. الملح جيد ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فيماذا تُصلحونه؟
ليكن لكم فى أنفسكم ملح. وسالموا بعضكم بعضاً».

العبارة الأولى «كل واحد يملح بنار» هى عبارة عامة تشمل جميع البشر «كل واحد»،
وأما النار فإنها صورة لدينونة الله. أما العبارة الثانية «وكل ذبيحة تملح بملح» فإنها تشمل
القديسين فقط، الاعتبارين هنا أنهم «ذبيحة». فالذبيحة، أو كل ما يُقدَّم لله، ينبغى أن
يكون متوافقاً مع طبيعة الله كقول الرب قديماً «لا تُخلِ تقدمتك* من ملح عهد إلهك. على
جميع قرايينك تقرب ملحاً» (لا ١٣:٢). وهذا معناه أن ما يوقف الفساد فى المؤمن، ليكون
متوافقاً مع الله، هو ملح القداسة. أما الآخرون من البشر بصفة عامة فلن يوقف الفساد
المستشرى فى كيانهما سوى نار الدينونة الأبدية. وبأ لرعب المصير!

وعندما يقول الرب «ليكن لكم فى أنفسكم ملح» يقصد أنه لا يجب أن ننتظر أن يقول
لنا أحد عما ينبغى أن نفعله وما لا ينبغى أن نفعله، بل ليحكم الواحد منا على الطبيعة
الساقطة داخل نفسه. عند ذلك سيأتى السلام «وسالموا بعضكم بعضاً»، وذلك لأن الحكمة
التي من فوق هى أولاً طاهرة ثم مسالمة (يع ١٧:٣).

الملح ووقف انتشار الفساد

يُخبرنا الكتاب المقدس أن العالم من بدايته كان مسرحاً لشر الإنسان وفساده. وفى أيام
نوح «فسدت الأرض.. إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض» (تك ١١:٦، ١٢).
وبعد دينونة الطوفان، عندما بدأ العالم بداية جديدة، عاد وفسد فى أيام لوط بشرور سدوم
وعمورة المُرعبة (تك ١٩). ونحن لا نعجب لما نراه فى عالم نهاية القرن العشرين من فساد
أدبى مربع رغم التقدم العلمى المذهل، فتقرير الله على هذا العالم أكثر من مرة «الكل قد
زاغوا معاً فسدوا» (مز ١٤:٣ : ٥٣:٣).

ولو تُرك أى مجتمع لنفسه فإنه سريعاً سيصبح كالسمكة الفاسدة، أو اللحم الذى أنتن.
ومع أن هناك أساليب متعددة أوجدها الله لمنع انتشار الفساد، كالحياة الأسرية، والحكومات...
إلا أن المؤمنين هم أقوى الوسائل لمنع انتشار الفساد.

تُرى كيف يوقف المؤمنون زحف الفساد وانتشاره؟ دعنى أقدم مثلاً عملياً لتوضيح ذلك.

* قربان الدقيق فى لاويين ٢ يشير إلى ناسوت المسيح وحياته العطرة الفريدة. ومن مثل المسيح فى كل
تفاصيل حياته كان مُملحاً فى قداسة كاملة!

هب أن جماعة أخذت تتحدث معاً حديثاً فاسداً وغير لائق. وفجأة ظهر فى المشهد مؤمن تقى. ما الذى يحدث؟ فى الحال تجد أن الحديث توقف. إن ذلك الأخ لم يقل شيئاً، ولا طلب منهم تغيير الحديث. لكن نفس وجوده أحدث التغيير، أو بالحرى أوقف سريان الفساد. إن مهمة الملح الأساسية مهمة سلبية. فالملح لا يعالج ما فسد، لكنه يوقف زحف الفساد. وهكذا مهمة المسيحى فى المقام الأول سلبية. الله لم يطلب منه تحسين العالم، فهذه ليست مهمة الملح. إن كل مهمته هى وقف استسراء الفساد.

لكن ما الذى حدث؟ لقد فسد المجتمع الذى نعيش فيه بطريقة تراجيدية. ونحن المسيحيين نستنكر ونستهجن ونشجب فساد المجتمع، نعيب زماننا والعيب فينا. كان الأجدر بنا أن نلوم نفوسنا وما وصلنا إليه من ضعف. فهل يلوم أحد قطعة اللحم التى لم تملح إذا استشرى فيها الفساد؟ أكان يمكن أن يحدث شيء بخلاف هذا؟ إن السؤال الذى كان ينبغى أن يُسأل هو: أين الملح؟

إن فسد الملح فماذا يملح؟

إن للملح طعماً حريفاً زاعقاً، والمجتمع الفاسد لا يحب ذلك، والمسيحيون - بالأسف - فضلوا مُهادنة العالم والاستحواذ على رضى الناس. إن مأساة المؤمنين حقاً أنهم تشبهوا بأهل العالم، ففقد الملح ملوحته. كان ينبغى أن يكون التمايز بين المسيحى وغيره واضحاً صارخاً، وحتى لو كره الناس ذلك فإنهم إذ «يشتمون (سيرتنا) الصالحة فى المسيح»، وإذا يفترون (علينا) كفاعلى شر، يمجدون الله فى يوم الافتقاد من أجل (أعمالنا) الحسنة التى يلاحظونها (١بط ٣: ١٦، ٢: ١٢).

وعندما يقول المسيح هنا «إن فسد الملح فماذا يملح؟» لا يشير إلى مؤمن فقد خلاصه، بل إلى مسيحى فقد تأثيره التقوى على الآخرين. عندما يتشبه المؤمن بأهل العالم فإنه سيفقد تأثيره عليهم، تماماً كما يفقد الملح ملوحته. وصورة ذلك نجدها فى لوط، عندما ذهب ليكلم أصهاره، فكان كمازح فى أعينهم.

أيها المؤمن الذى فقدت تأثيرك؛ أسفى عليك، فالله لم يعد يحتاج إليك، والناس لم تعد تحترمك، تماماً كما يفعلون بالملح الذى فسد وفقد المعنى من وجوده. فالملح الذى بلا ملوحة لا علاج له، ولا فائدة أخرى منه. ولهذا فإنه لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يُطرح خارجاً ويُداس من الناس!

لاحظوا أن المسيح لم يَقُل لتلاميذه أنتم غسل العالم، أو أنتم سكر الأرض. ليس المطلوب منا أن نتزع مرارة الأرض أو نضفى عليها حلاوة. مهمتنا المحددة هي وقف الفساد. فهل وعينا ذلك؟

التطبيق النبوي

الأرض في لغة الكتاب المقدس هي دائرة الامتياز الخصوصي بالمقابلة مع العالم الواسع، إنها المكان الذي عينا الرب عليه دائماً. ولقد كانت الأرض هي دائرة الشعب الأرضي في أيام المسيح، لكنهم إذ رفضوه فقد طُرحوا خارجاً، وظلت أورشليم مدوسة من الأمم وستظل كذلك حتى تكمل أزمنة الأمم (لوقا ٢١: ٢٤).

ولقد شغلت المسيحية مكان اليهودية في الشهادة لقرون كثيرة، فأصبحت هي المكان الذي يتمتع سواء عملياً أو مجرد اعتراف بنور من الله. لكن هل حال المسيحية اليوم أفضل من اليهودية قديماً؟ آه ما أكثر مَنْ يحملون اسم المسيح زوراً دون حياة حقيقية في الداخل. وعندما يأتي المسيح لاختطاف عروسه سوف يتقيأ المسيحية الاسمية من فمه. وكل من يحملون اسم المسيح دون تلمذة حقيقية له، سيُطرحون خارجاً ولا أمل لواحد منهم في الخلاص، وتتحول المسيحية كمجموع إلى جثة ميتة سرعان ما يصيبها الفساد والتعفن.

لكن العالم لا زال ينتظره عصره الذهبي في المستقبل. ونجد صورة ذلك في إبراء مياه أريحا الرديئة وأرضها المُجدبة بواسطة الملح في الصحن الجديد (٢ مل ٢: ١٩-٢٢). فإن كانت أريحا تمثل العالم الواقع تحت اللعنة (تك ١٧: ١٧؛ يش ٦: ٢٦) فإن الملح في الصحن الجديد؛ صورة للبقية الثابتة الراجعة إلى الله في العهد الجديد الذي سيقطعه الرب معهم، هؤلاء سيكونون بركة لكل الأرض. ونحن نعلم طبعاً أن أساس كل بركة في الماضي أو الحاضر أو المستقبل هو عمل ذلك الفادي الكريم «حمل الله الذي يرفع خطية العالم» (يو ١: ٢٩)؛ له كل المجد.

أنتم نور العالم

”أنتم نور العالم. لا يمكن أن تُخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أبائكم الذي في السماوات“

(مت ٥: ١٤-١٦).

تأملنا في الفصل السابق في تأثير المؤمنين على مَنْ حولهم باعتبارهم ملحاً، وستأمل بنعمة الرب الآن في تأثيرهم باعتبارهم نوراً.

العلاقة بين الملح والنور

الملح تأثيره سلبي، والنور إيجابي.
الملح يعمل من الداخل، بينما النور يكشف من الخارج.
الملح يحفظ من الفساد، لكن النور يُظهر حقيقة الأشياء.
الملح باعتباره مانعاً للفساد يتجاوب مع البر، والنور الذي ينتشر فيبدد الظلام من حوله يمثل النعمة في نشاطها المُبهِج.
والمؤمنون يتألمون من أجل البر (ع ١٠) باعتبارهم ملح الأرض، ويتألمون من أجل المسيح (ع ١١) باعتبارهم نور العالم.

ملح الأرض الرخيص والمتكسر يوضح لنا ما يجب أن نكون عليه من وداعة وتواضع، ونور العالم العالى والمُشرق يذكّرنا بما يجب أن نتحلّى به من رفعة روحية تسمو فوق الدنایا والصغائر.

وأخيراً إن كانت هناك خطورة من أن يفقد الملح ملوحته، فإن النور الذى فىنا ممكن أن يغدو ظلاماً كقول الرب «إن كان النور الذى فىك ظلاماً، فالظلام كم يكون؟» (مت ٦: ٢٣). ويا للكارثة!!

«أنتم نور العالم»

ما أعظم هذه الكلمات الثلاث! لقد نظر الرب إلى تلاميذه البسطاء الذين لم يكونوا فى يومهم سوى أدنى الناس وأقلهم، وقال لهم هذه الكلمات المملوءة بالتحدى العظيم «أنتم نور العالم»!

أيها الأخ الحبيب : هل وعيت كلمات المسيح الرائعة هذه «أنتم نور العالم»؟ إن الخطر الكبير علينا هو أن نعتبر، إذا قرأنا مثل هذه الكلمات، أن هذا التكليف العظيم تقع مسؤوليته على أكتاف أشخاص آخرين سوانا، أو كأنه قاصر على فئة من المؤمنين لا تتعداهم. هذا ليس صحيحاً بالمرة، فمسؤوليته تقع على كل مؤمن ومؤمنة فى الوقت الحاضر.

وبالها من مسؤولية. إن العالم اليوم يغط فى الظلام المخيف، وينتظره قتام الظلام إلى الأبد، والمطلوب من كل مؤمن حقيقى بالمسيح أن يهدى النفوس المتعبة إلى المسيح مُريح التعابى ومخلص الخطاة.

ولا يقلل من هذه المسؤولية كون العالم لا يشعر أنه فى ظلمة، بالعكس، إن ما يضاعف المسؤولية على المؤمنين، ويزيد من صعوبة التكليف الذى أمامهم، هو أن العالم اليوم يفتخر باستنارته. فالاستنارة هى الكلمة التى تلذ للمفكرين أن يستخدموها عند وصفهم لأحوال العالم ابتداءً مما أسماه المؤرخون بعصر النهضة أو التنوير. لكن العالم رغم استنارته العلميه، يرزح فى ظلمة روحية كثيفة، أكثر من أى وقت مضى!

صحيح إن العالم استطاع أن يحطم الذرة، ويكتشف القوة النووية الجبارة. لكن أين هى الأخلاق التى تضمن حصر استخدام هذه القوة فى نفع البشرية وخدمتها، لا فى تدميرها وإبادتها؟ نعم أين هى الأخلاق فى عالم أصبح الإرهاب والقتل يمثلان المادة الكبرى من

أخبار وسائل إعلامه؟!

وصحيح أن الطب تطور بفضل اكتشاف العديد من العلاقات العضوية والحيوية، لكن ماذا عن العلاقات الأسرية المنهارة؟!

وصحيح أنه بفضل تطور وسائل النقل والمواصلات تقاربت المسافة بين البلدان والقارات بل والكواكب الأخرى، لكن في نفس الوقت تباعدت المسافة بين الشقيقين، وأهم من كل ما سبق، ما أوسع الشقة التي تفصل الإنسان عن الله، وتنتظره هوة عظيمة تُبعده تماماً عن محضر الله حيث ترن في الأبدية أصدااء كلمات المسيح المُرعبة «تباعدوا عني يا جميع فاعلى الظلم»!

لهذا يقول المسيح لتلاميذه «أنتم نور العالم». وعلى قدر اشتداد الظلمة تكون الحاجة للنور. وفي الليلة الليلاء يُفتقد البدر!

كيف ينير المؤمنون؟

المؤمنون بالطبيعة مثل غيرهم من البشر، كانوا يعيشون في الظلمة (مت ٤: ١٦)، بل هم أنفسهم كانوا ظلمة (أف ٥: ٨) أي أن ما يميزهم طبيعياً هو الظلام. وإن كان النور في الكتاب المقدس هو تعبير عن الفرح والسرور، فإن عكسه الظلمة التي هي تعبير عن الجهل والحزن، بل عن كل ما هو مُضاد لله الذي هو نور، وهو أبو الأنوار (يع ١: ١٧). وعندما ولد المؤمنون من الله حدث تغيير في حياتهم، كقول الرسول بولس «كُنتم قبلاً ظلمة، أما الآن فنور في الرب» (أف ٥: ٨) لقد صاروا يعيشون في النور، والنور يعيش فيهم. وأصبحت الطبيعة الإلهية التي هي محبة، والتي هي نور تميزهم الآن.

والمسيح عندما يقول هنا «أنتم نور العالم» فإنما يشير إلى فترة غيابه عن الأرض، لأنه قال مرة «أنا هو نور العالم، مَنْ يتبعني فلا يمشي في الظلمة» (يو ٨: ١٢) وأيضاً «ما دمت في العالم فأنا نور العالم» (يو ٩: ٥). فالنور الحقيقي* هو المسيح نفسه (يو ١: ٩). والمؤمنون نظراً لحياة المسيح فيهم أصبحوا الآن نوراً في الرب.

الله في مطلق لاهوته هو النور. والمسيح بمجيئه إلى العالم أصبح نور العالم أي الشمس. فالشمس التي هي مصدر النور للأرض، والمركز الذي حوله تدور الأرض وباقي المجموعة الشمسية، والتي بدونها يمسي كل ما حولنا مُظلماً بارداً ميتاً، تمثل المسيح (ملا ٤: ٢،

* هذا برهان واضح على لاهوت المسيح، لأن «الله نور وليس فيه ظلمة البتة» (١ يوا ٥: ٥).

مت ١٧: ٢؛ رؤ ١٦: ١). لكن شكراً لله الذى كما جعل النور الأكبر (الشمس) لحكم النهار، فإنه جعل النور الأصغر (القمر) لحكم الليل. ففي ليل غياب واحتجاب المسيح عن العالم فإن الكنيسة تشغل وضع القمر إذ تعكس للأرض نور سيدها المحجوب عن الأبصار، والمؤمنون أفراداً هم الكواكب التى تدور حول الشمس، أو هم النجوم التى تهدى المسافرين ليلاً فى الفيافى وفى البحار.

هذا هو المقصود من القول «أنتم نور العالم»، فالمؤمنون هم كذلك طوال فترة غياب المسيح عن العالم، وحتى الوقت الذى فيه تشرق شمس البر والشفاء فى أجنتها، عندما يظهر المسيح من جديد للعالم.

مسئولية تلاميذ المسيح

من أول أصحاح فى الكتاب المقدس، ومن أول أيام هذا العالم عندما أوجد الله النور فى المشهد، يقول الوحي «فصل الله بين النور والظلمة» (تك ١: ٤) ومن هذا نتعلم أن الله يريد أن يكون أولاده مميزين ومختلفين عن باقى الناس «بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس» (١ يو ٣: ١٠)، نعم نختلف فى الطباع والعادات والمشارب عن «أهل الدنيا» أولئك «الذين يفتكرون فى الأرضيات».

فى هذا يقول الرسول بولس للمؤمنين فى فيلبى «فى وسط جبل معوج وملتب تضيئون بينهم كأنوار فى العالم» (فى ٢: ١٥). فالمؤمنون كأنوار هم مشهورون وواضحون وعيون الجميع عليهم. ولا عجب فإنهم لآيات (تك ١: ١٤) بل هم أنفسهم آيات وعجائب (إش ٨: ١٨)، وكذلك «رجال آية» (زك ٣: ٨).

وبناء على كل ما سبق فإنه يجب أن يميز تلاميذ المسيح حالة السمو الأدبى والروحى. فالنور يجب أن يكون مرتفعاً، ولهذا شبه الرب تلاميذه بمدينة موضوعة على جبل، وسراج موضوع على المنارة.

كما يجب أن يكون المؤمن واضحاً فى شهادته مثل "نار على علم"، أى مثل مدينة مئيرة فوق جبل. كما يجب ألا نغطى النور الذى فىنا بمشغوليات الحياة المختلفة لأنهم «لا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال». وكما حذر الرب من إخفاء النور بمشغوليات الحياة (المكيال)، فقد حذر فى مرقس ٤: ٢١ ولوقا ٨: ١٦ من شيئين آخرين هما: "السريـر" (الكسل)، و"الإناء" (الاهتمام بإشباع وإمتاع الجسد).

والرب عندما شبّه تلاميذه بمدينة موضوعة على جبل، فقد كان يشير إلى تأثيرهم على «الذين هم من خارج» التائهين في ظلمة هذا العالم. وعندما يشبههم بسراج على المنارة ليضيء لجميع الذين في البيت، فإنه يشير إلى تأثيرهم المُبهِج المُرِّح على «الذين هم من داخل».

«ليضيء نوركم»!

ليس النور هو الأعمال الحسنة كما يفكر البعض، فالمسيح بقوله «ليضيء نوركم هكذا قدام الناس» لا يقصد طبعاً أن تُظهر أعمالنا الحسنة للناس، بالعكس، فالرب في نفس هذه العظة يحذرننا من أن نصنع برنا قدام الناس لكي ينظرونا (مت ٦: ١). إن النور الذي يجب أن نحرص على أن يضيء للناس هو الشهادة. فتلاميذ المسيح الأمناء، مع أنهم يتميزون بالوداعة كسيدهم، إلا أنهم مثله أيضاً في جسارة الإيمان لا يخفون الشهادة، بل يعترفون الاعتراف الحسن.

دعني أوضح ذلك ببعض الأمثلة: إذا كنا نتناول الطعام في مكان عام هل نحرص أن نشكر الله أمام الجميع قبل الأكل، أم أننا نتحاشى ذلك؟ (أع ٢٧: ٣٥). هل نخجل أن نفتح الكتاب المقدس قدام الآخرين؟ هل نحن مستعدون دائماً لمجاوبة كل مَنْ يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف؟ (١ بط ٣: ١٥).

لو كان القصد هو الإعلان عن أعمالنا الحسنة، فإن الناس سيمدحوننا نحن ويعود المجد علينا. أما إذا ضاء نورنا، وشهدنا للمسيح في حياتنا، فإن الناس سيربطون بين الأعمال الصالحة التي يلاحظونها فينا، وبين اعترافنا بالمسيح، وبذلك يعود المجد لله وحده.

«ليضيء نوركم هكذا قدام الناس. لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم* الذي في السماوات». وعندما يجمع الرب بين النور والأعمال الصالحة في هذه الآية فإنه يقدم لنا درساً في غاية الأهمية. لأنه ما هي شهادتنا عن المسيح إن لم تصحبها شهادة الحياة؟ ثم ما هي الحياة المباركة، إذا كان فم صاحبها مُغلقاً عن الشهادة للمسيح؟ أما إذا اجتمع الاثنان معاً؛ الشهادة والأعمال الصالحة، فستتم فينا كلمات الرسول «وسط جيل معوج وملتبس تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة» (في ٢: ١٥ . ١٦).

* أول مرة يرد فيها اسم "الآب" في هذه الموعظة، بل وفي كل العهد الجديد. وهو يرد في الموعظة ١٧ مرة.

لا أكاد أتصور حالة موت روجي أكثر من حالة
أشخاص يقرأون موعظة المسيح فوق الجبل
باسترخاء واستمتاع. إن هؤلاء بكل يقين هم
المستريحون في صهيون^(١٥)،

(كليف س. لويس)

القسم الثالث

بر تلميذ المسيح

٤٨ - ١٧ : ٥

- المسيح والناموس
- المسيحي والناموس
- الغضب والقتل
- الشهوة والزنى
- الطلاق
- الصدق والحلف
- المسيحي ومبدأ المعاملة بالمثل
- المسيحي ومحبة الأعداء

المسيح والناموس

«لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإننى الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل»

(مت ١٨: ١٢:٥)

من متى ١٧:٥ يبدأ قسم جديد من موعظة المسيح على الجبل
بداية عنوانه الملك وشريعته الأسمى. فالقسمان السابقان من الموعظة
 اللذان تأملنا فيهما حتى الآن (٣ع-١٦) كان موضوعهما: مَنْ
 هو المسيحى؟ أما القسم الجديد فموضوعه ماذا يفعل المسيحى؟ (١٧ع-٤٨).

وتُعتبر الأعداد الأربعة الأولى من هذا القسم (١٧ع-٢٠) بمثابة مقدمة له، ثم تليها
 التطبيقات العملية كما سنرى، وتحتوى المقدمة على فكرتين:

١ - ١٧ع ، ١٨ المسيح والناموس

٢ - ١٩ع ، ٢٠ المسيحى والناموس

- فيشرح الرب له المجد فى البداية موقفه من الناموس بهذه العبارات الحاسمة: «لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل».

ما جئت لأنقض

وبداية نحب أن نسأل عن معنى «الناموس والأنبياء» فى عبارة الرب هنا «لا تظنوا

أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء». إنها تعنى ببساطة كل أسفار العهد القديم (انظر مثلاً لوقا ١٦: ٢٩، ٣١، ٢٤: ٢٧؛ أع ١٣: ١٥...) ويسمى فى أحيان أخرى «ناموس موسى والأنبياء والمزامير» (لوقا ٢٤: ٤٤، ٤٥) أو للتبسيط يسمى أيضاً «الناموس» فقط (يو ١٠: ٣٤).

ومع أن الرب قال هنا صراحة «لاتظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» إلا أن هذا الظن الذى فى غير محله لازال يردده بعض الجهلاء اليوم. فيقولون إن الله أعطى البشر الشريعة اليهودية، ومع الوقت نسخها الله وأعطى شيئاً أكثر تطوراً، أو طرازاً أحدث، وهكذا دواليك. لكن هذا الفكر يجب نبذه إذ فيه طعن فى الله، كأنه، تبارك اسمه، يتطور. وحاشا أن يكون كذلك. والمسيح هنا يقول «لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء». فلم يأت المسيح لينقض ما سبق ويؤسس شيئاً جديداً، كلا. لا لينقض أتى بل ليكمل.

لعل اليهود وقد رأوا تصرفات الرب، وسمعوا كلماته، اعتبروه مُصلحاً ثورياً جاء ليهدم كل تقاليد السالفين، وتعاليم الكتبة والفريسيين، وليغير العوائد والسنة، ولينقض الناموس والأنبياء. والأرجح أن مشكلة السبب ظهرت مبكراً فى خدمة الرب الجهارية (مر ٢٣: ٢٨-٢٩). وهم قبل ذلك تساءلوا فيما بينهم «ما هو هذا التعليم الجديد؟» (مر ٢٧: ١). ولعل حادثة المرأة التى أمسكت وهى تزنى تعبر عن إحساسهم بأن هناك بين المسيح وناموس موسى خصومة «موسى فى الناموس أوصانا أن مثل هذه تُرجم، فماذا تقول أنت؟» (يو ٨: ٥). لكن المسيح هنا يؤكد أنه لم يأت بشورة حمراء كانت أم بيضاء، وها هو يقرر بكل وضوح سلطان الناموس، بل إن من الأصحاح السابق كان الرب قد عبّر عن رأيه فى المسألة. فهو فى التجربة من الشيطان فى البرية لم يدخل فى مناقشة معه، بل بالنسبة للمسيح كان كل شىء محسوماً فى الناموس، واقتباس آية واحدة منه كان كافياً لردّ المجرب على نحره!

كلا. إن المسيح هنا يؤكد أنه لا خصومة بينه وبين موسى، ولا بين العهدين القديم والجديد، ولا بين الإنجيل والناموس. فلقد أتى المسيح أولاً ليكمل الناموس والأنبياء، ثم إنه أتى أيضاً ليكون هناك إنجيل يُكرز به. المسيح هو نقطة الالتقاء بين العهدين القديم والجديد. وبينما يشهد الناموس للإنجيل (رو ٣: ٢١) فإن الإنجيل أيضاً يشهد للناموس (رو ٣: ٣١). لهذا كله قال المسيح «لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء». ما جئت لأنقض بل لأكمل».

ما معنى «أكمل»؟

فى البداية يجب أن نؤكد أن المسيح لم يأت لكي يكمل الناموس بمعنى أن الناموس كان ناقصاً ويحتاج إلى إضافة شيء عليه، لأن «ناموس الرب كامل» فى ذاته (مز ١٩: ٧). كما أنه لم يأت ليضيف إلى أقوال الأنبياء أقوالاً جديدة، فهذا كان يكفى فيه العديد من الأنبياء ولم يكن يستلزم تجسد الابن الأزلى. كلا، لا يمكن أن يكون هذا هو المعنى المقصود. فما هو المعنى المقصود إذاً؟

بالنسبة للناموس فقد أكمله الرب يسوع بالمعاني الآتية:

أولاً: فى حياته - يقول الرسول بولس «لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، مولوداً من امرأة، مولوداً تحت الناموس» (غل ٤: ٤). ويعلن الوحي أنه منذ إعطاء الناموس لم يستطع أحد من البشر أن يكمله «كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد... ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد... ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين فى الناموس، لكى يستد كل فم» (رو ١٠: ٣-١٩). لكن الرب يسوع هو وحده الذى استطاع أن يكمل الناموس تماماً. لقد اتهمه اعداؤه مراراً بأنه نقض الناموس إذ كسر السبت، لكن المسيح لا نقض الناموس ولا كسر السبت. لقد واجههم الرب وتحداهم أكثر من مرة ليجدوا فى الناموس ما يمنع فعل الخير أو يحرّم الشفاء فى السبت فلم يستطيعوا.

وقديماً عندما أعطى الله الناموس لموسى، وكان الشعب وقتها يرقصون حول العجل الذهبى فإن موسى الذى أخذ الناموس فوق الجبل كسره أسفل الجبل. لم يقدر موسى أن يدخل إلى الشعب الخاطئ بلوحي الشريعة وإلا كان قد قضى على كل الشعب. ثم صعد موسى إلى الجبل مرة ثانية. وفى تلك المرة طلب الرب من موسى أن يضع لوحى الشريعة داخل التابوت وكأن الله يقول: لو أعطينا هذا الشعب الخاطئ الناموس ملايين المرات فإن مصيره الكسر فى كل مرة. لكن فى داخل التابوت ممكن للوحي الشريعة أن يُحفظا. وكان تابوت العهد رمزاً لربنا يسوع المسيح الذى قال «أن أفعل مشيئتكم يا إلهى سررت. وشريعتك فى وسط أحشائى» (مز ٤٠: ٨).

ثانياً: فى موته - فالناموس يدين الخطية، ويطلب لغفرانها الذبائح الدموية لأنه «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عب ٩: ٢٢) لكن يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع

خطايا؟ أم أن فيها كل سنة ذكر خطايا؟ (عب ١٠: ٣، ٤). تُرى حتى متى كان سيل هاتيك الدماء الحيوانية سيستمر؟ ثم ما هو الغرض منها؟ نفهم من كلمة الله أن هذه كلها كانت موضوعة فقط لوقت الاصلاح، إلى أن يجيء المسيح ويقدم ذبيحة نفسه (عب ٩: ١٠).

إذاً فموت المسيح أكمل للناموس أحكامه، وللرموز مدلولها! ونفس الأمر بالنسبة للنبوات. ففي حياته وفي موته تم المسيح كل النبوات التي سبق الأنبياء وتنبأوا بها عنه (انظر مت ٢٦: ٢٤، ٥٤؛ لو ٢٤: ٤٤؛ أع ١٣: ٢٧، ٢٩، ...). في يوحنا ١٩: ٢٨-٣٠ بصدد مشهد الصليب يقول البشير «بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكى يتم الكتاب قال أنا عطشان» - لاحظ أنه ليس ليروى غليله قال أنا عطشان، بل «ليتم الكتاب» ثم يضيف البشير قائلاً «فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل»!!

فمولده العذراوى فى بيت لحم، وحياة الافتقار والتواضع، واحتقار الناس له وكراهيتهم إياه، ثم كل أحداث خيانة الأمة وقتلهم إياه، ودفنه، وقيامته، وصعوده. كل هذه سبق أن تنبأ بها الأنبياء فى العهد القديم. تخيل هذا الكم الهائل من النبوات عن المسيح فى العهد القديم (نحو ٣٣٣ نبوة) ولم يأت المسيح. لو حدث ذلك لكان كل العهد القديم يُشبه إصبعاً يشير إلى الفراغ والعدم، يشير إلى لا شيء. فلما أتى المسيح كمل الناموس والأنبياء!

ثالثاً: فى قديسيه - فبقوة الروح القدس فينا يمكننا نحن الآن أن نتمم حكم الناموس (أى مطلب بره) كما سنوضح بالتفصيل بعد قليل (أنظر رو ٨: ٤). وعندما يقطع الرب عهداً جديداً مع بيتى إسرائيل ويهوذا «يقول الرب أجعل نواميسى فى أذهانهم وأكتبها على قلوبهم» (عب ٨: ١٠؛ إر ٣١: ٣٣) فليس على ألواح حجرية سيكتب الناموس فى ذلك الوقت السعيد، بل سيكتبها الرب على ألواح قلوبهم اللحمية!

لا يزول حرف أو نقطة

يستطرد المسيح قائلاً «فإنى الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل» (ع ١٨). وبهذا الكلام القاطع أكد

الرب على ثبات وقدسية الأسفار الموحى بها. كما قال فى مناسبة أخرى «لا يمكن أن يُنقض المكتوب» (يو:١٠:٣٥).

نعم.. لقد وضع الرب ختم المصادقة على كل أسفار العهد القديم. وأكد لا على وحي مضمونها فحسب (كما يريدنا بعض اللاهوتيين أن نؤمن)، بل على وحيها اللفظى. فأى كلام أوضح من هذا «لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة». وعندما نقول «الوحي اللفظى**» فإننا نعنى هذا أن الروح القدس عندما أوحى لكتابة الوحي بالكتابة فإنه قادهم حتى فى اختيار الألفاظ فى كل تعبير كتبوه كما أراد هو.

إلى أن تزول السماء والأرض

إن الناموس، وقد أعطاه الرب لشعب أرضى، ينظم الحياة على الأرض. والنبوة، وأسفار العهد القديم كله، تتحدث عن هذا المشهد المنظور (لا سيما الأرض) وتصل بنا حتى بركتها الألفية، وكتابة الناموس على قلب الشعب وأذهانهم. ثم ماذا بعد ذلك؟ تتحدث النبوة بعد ذلك عن أن هذا المشهد كله سيزول، وهكذا ستزول السماء المخلوقة والأرض مفسحة المجال للأبدية. وفى الأبدية لا مجال؛ لا للناموس ولا للأنبياء، المسيح وحده عنده «كلام الحياة الأبدية» (يو:٦:٦٨).

لذلك قال المسيح فى مناسبة أخرى «السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لا يزول» (مت:٢٤:٣٥). نعم السماء والأرض ستزولان يوماً، وعندها لن يكون هناك لزوم لا للناموس ولا للأنبياء، بعد أن يؤدى دورهما ويتم كل ما كُتب فيهما، أما كلامه هو؛ «كلام الحياة الأبدية»، فلن يزول مطلقاً.

* اللغة العبرية مثل العربية قد تغير وجود النقطة ووضعها فى المعنى. فما أبعد الفارق مثلاً بين الجمل والحمل.

** انظر الفصل الثالث من كتاب «وحي الكتاب المقدس» للمؤلف، الطبعة الثالثة، تحت عنوان «الوحي ومعناه».

المسيحي والناموس

”فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَى هَذِهِ الْوَصَايَا الصَّغِيرَى وَعَلَّمَ النَّاسَ هَكَذَا يَدْعَى أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَّمَ فَهَذَا يَدْعَى عَظِيماً فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ إِن لَّمْ يَزِدْ بَرُّكُمْ عَلَى الْكُتُبَةِ وَالْفَرِيسِيِّينَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ“

(متى ١٩: ٢٠)

عرفنا أن الرب بدأ، اعتباراً من متى ٥: ١٧، قسماً جديداً في موعظته يمكن أن نعطيه عنوان «الملك وشريعته الأسمى» ويحتوى على فكرتين:

الفكرة الأولى: المسيح والناموس (ع ١٧، ١٨).

والفكرة الثانية هي المسيحي والناموس (ع ١٩، ٢٠).

ولقد عرفنا من الفصل السابق موقف المسيح من الناموس، ولكن تُرى ما هو موقف المسيحي من الناموس؟

لقد حسمت أجزاء كثيرة من الوحي هذه القضية، أعنى موقف المسيحي من الناموس (أنظر رو ١٠: ٤؛ غل ٣: ٢٤؛ أف ٢: ١٥؛ كو ٢: ١٤). ولقد أوضح الرسول في رسالة رومية هذه الأمور:

١- أن الناموس لا يبرر الإنسان (رو ٣).

٢- أن المسيحي ليس تحت الناموس «الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس

بل تحت النعمة» (رو١٤:٦).

٣- وذكر صراحة أن المسيحي مات بالنسبة للناموس (رو٤:٧).

لقد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح، وأما الآن فنحن لسنا بعد تحت مؤدب (غل٢٤:٣، ٢٥).

لكن هل لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة فإن المسيحي يكسر الناموس؟ هذا لم يفعله المسيح وبالتالي لا يفعله المسيحي. فالمسيح قال «لا تظنوا أنني جئت لأنقض الناموس» ثم تحول إلى تلاميذه وقال لهم «فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يُدعى أصغر في ملكوت السماوات». كما أنه قال «ما جئت لأنقض بل لأكمل» من ثم قال لتلاميذه «وأما من عمل وعلم فهذا يُدعى عظيماً» وطلب من تلاميذه برأ يزيد على بر الكتبة والفريسيين.

ونلاحظ أن رومية ٦ يعلمنا أننا لسنا تحت الناموس (١٤ع).

لكن في رومية ٧ يتحدث الرسول عن الطبيعة الجديدة فيقول «أُسّر بناموس الله» (٢٢ع).

ثم في رومية ٨، بعد أن تحدث عن القوة بروح الحياة قال «لكي يتم حكم الناموس فينا» (٢ع-٤)، والمقصود بحكم الناموس (بالمفرد) هو مطلب الناموس العادل؛ أي الطاعة.

من هذا نفهم أن المؤمن ليس تحت الناموس بمعنى أنه ليس في عهد الأعمال (غل٣)، وأن خلاصه لا يتوقف على حفظه للناموس. لقد «افتدى من لعنته» (غل٣:١٣)، إلا أن خلاصنا يبرهن على ذاته بأننا نطيع الله ونتم كل مطالب الناموس الأدبية. بل أن الروح القدس ينشئ فينا من جديد ذات الحياة السامية؛ حياة المسيح.

الأعظم والأصغر في ملكوت السماوات

لقد درج الرابيون أيام المسيح على تقسيم الناموس إلى وصايا صغرى ووصايا كبرى دون أي سند كتابي لما فعلوه. صحيح ليس لكل وصايا الناموس نفس الثقل (مت٢٣:٢٣)، لكن لها جميعاً نفس الاحترام والتقديس ووجوب التنفيذ. ولهذا قال المسيح «كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك». ولما سأل الرب واحد من الفريسيين وهو ناموسي: يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس، قال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى. ثم أضاف «والثانية مثلها. تحب قريبك كنفسك» (مت٢٢:٣٤-٣٩).

لهذا يقول المسيح «فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات». فنظراً لثبات الناموس حيث أنه القانون الإلهي لتنظيم الحياة هنا على الأرض، فإنه غير قابل للنقض، بل إن العظمة في الملكوت تُقاس بمقدار التوافق مع الناموس حتى في ما يعتبره الناس أنه الوصايا الصغرى!

لكن هناك فكرياً ثانياً؛ فلقد أشار الرب في ع ١٧، ١٨ إلى الناموس والأنبياء، لكن في العديدين التاليين موضوع دراستنا يتحدث عن ملكوت السماوات، وأشار إليه ثلاث مرات. وكأن المسيح انتقل بفكر سامعيه من الأدنى إلى الأعلى، من الناموس والأنبياء الذين كانوا حتى يوحنا المعمدان، إلى أمر جديد بدأ يوحنا المعمدان أيضاً بالإعلان عنه، وأقصد به ملكوت السماوات (أنظر مت ١١: ١١-١٣؛ لو ١٦: ١٦؛ ...).

ولهذا فالأرجح جداً أن الرب في هذين العديدين ١٩، ٢٠ لا يتحدث عن وصايا الناموس، بل وصايا الملكوت؛ أو بالحرى وصايا الملك. فهي الملك في وسطهم، وهو مزعم أن يعطى وصاياه بسلطان «سمعتم أنه قيل... أما أنا فأقول». وإن كان الناموس ثابتاً ولا يمكن أن يُنقض، فكم بالحرى وصايا الملك. أيمن نقضها؟ وهو نفس السمو بالفكر الذي ورد في عبرانيين ٢: ٣، «إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة (أي كلمة الناموس).. فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلم به؟!». كان الرب مزمناً أن يتحدث إلى تلاميذه عن وصاياه هو، وفي آخر عظة الجبل قال لهم «مَنْ يسمع أقوالى هذه ويعمل بها» (٢٤: ٧، ٢٦). وفي آخر الإنجيل طلب من الرُّسل أن يتلمذوا جميع الأمم، ويعمدوهم... ويعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به». ووصايا الملك هذه، هي التي تحدث عنها الرسول يعقوب بعد ذلك باعتبارها «الناموس الكامل، ناموس الحرية» (يع ١: ٢٥؛ ٢: ١٢).

ولقد اعتبر بولس، بالروح القدس، أن وصاياه هي وصايا الرب (١ كو ١٤: ٣٧). فلتحذر يا من تنقض وصايا الرب هذه، ويا من تعلم الناس هكذا. تحذر لأن المسيح هنا يقول عنه إنه «يُدعى أصغر في ملكوت السماوات».

وعلى النقيض من ذلك من عمل وعلم فهذا يُدعى عظيماً. ونلاحظ الترتيب هنا، فالعمل يسبق التعليم. هكذا كان المسيح «مقتدراً في الفعل والقول» (لو ٢٤: ١٩)، انظر أيضاً أع ١: ١). والرسول بولس يذكر ابنه تيموثاوس بأنه قد اتبع لا تعليمه فحسب، بل أيضاً سيرته (٢ تي ٣: ١٠) من ثم يحرضه أن يلاحظ نفسه (أولاً)، ويلاحظ التعليم (ثانياً)، وبذلك يخلص نفسه والذين يسمعونه أيضاً (١ تي ٤: ١٦).

البر المرفوض

بعد أن فضح الرب فساد تعليم الكتبة والفريسيين في ع ١٩، فإنه كشف أيضاً ضحالة برهم في ع ٢٠ إذ قال «فإني أقول لكم. إنكم إن لم يَزِدْ بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات».

لكن لماذا كان بر الكتبة والفريسيين مرفوضاً من الله؟ إنه مرفوض لسببين: كما ونوعاً. أو مرفوض لأنه بر الظاهر والمظاهر.

في أصحاح ٥ يوضح لنا النقطة الأولى. فهم كانوا يهتمون بالفعللة ذاتها ولا يبالون بالقلب، كانوا ينقون خارج الكأس والقصة، وهما من داخل مملوءان اختطافاً ودعارة. ثم في أصحاح ٦ سيكشف لنا النقطة الثانية. فليس فقط برهم رديئاً، بل ودوافع هذا البر أيضاً رديئة. فكانوا يفعلون ما يفعلون ليراهم الناس لا الله الذي يرى في الخفاء، ولينالوا مديح الناس لا مدح السيد، وكان غرضهم مجد ذواتهم لا المجد الذي من الإله الواحد، وبالحا من كبرياء مُقنَّعة!

ولقد كان هذا الكلام غريباً تماماً على السامعين. فلقد كان عند اليهود قول شائع، إنه إن كانت السماء لا يدخلها سوى اثنين، فإن واحداً منهما يكون كاتباً والآخر فريسياً. وها الرب يقول: إن لم يَزِدْ بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات.

وبالحا من صدمة شديدة على السامعين في ذلك اليوم، لكنها صدمة مقصودة ومحسوبة. فالرب في كل العظة كان يريد أن يوجد لدى السامعين الجوع الروحي، ويريد إشعارهم بحاجتهم العميقة في مواجهة مطالب الله القدوس، ويريد تخليصهم من الشعور بالاكْتفاء الذاتي؛ الأمر الذي يمثل العقبة الكبرى عند الكثيرين للإتيان إلى المسيح، ظناً منهم أنه ببعض الممارسات الدينية يكون كل شيء على ما يُرام.

المطلوب لدخول الملكوت

فإن كان بر الكتبة والفريسيين لا يصلح، فأى بر يا ترى هو الذي يصلح. إن بولس الرسول الذي عاش قبل تعرفه على المسيح ناموسياً مدققاً، وقال عن نفسه إنه من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، علم عن يقين أن هذا البر لا يصلح قط، فصرَّح في فيلبي ٣: ٧-٩ قائلاً «ما كان لي ربحاً فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة... لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي برى الذي من الناموس بل الذي بايمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان».

ويرتبط بهذا البر الاكتسابى بر آخر هو البر العملى، وهو ما يتحدث عنه الرب هنا «إن لم يَزِدْ بركم» - ونلاحظ أن البر الاكتسابى نابع من وجودى فى المسيح «أوجد فيه» أما البر العملى فينتج من وجود المسيح فى «أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فى» (غل ٢: ٢٠).

والواقع أن المستوى الراقى الذى سيذكره الرب فى باقى الأصحاح الخامس لا يمكن لإنسان كائن مَنْ كان أن يعيشه من نفسه، لكن فقط لو كان المسيح يحيا فيك، سيكون بوسعك أن تعيش هذه الحياة، وسيكون برك أزيد عن الكتبة والفريسيين، بل ومختلفاً عنهم أيضاً.

الغضب والقتل

”قد سمعتم أنه قيل للقديماء لا تقتل. ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع. ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصطلح مع أخيك. وحينئذ تعال وقدم قربانك. كُن مُراضياً لخصمك سريعاً ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفى الفليس الأخير“

(مت ٢١: ٥-٢٦)

عرفنا مما سبق أن القسم الثالث من موعظة الجبل بدأ من متى ١٧: ٥ حيث ذكر المسيح أنه لم يأت لينقض الناموس، وأن تلاميذه أيضاً لا يجب عليهم أن ينقضوه، فمع أننا «لسنا تحت الناموس»، لكن «يتم فينا حكم الناموس»، بل وأكثر، كما سنرى الآن.

من ثم يتقدم المسيح في باقي الأصحاح الخامس من انجيل متى ليقدم ستة تطبيقات فيها يؤكد أنه يعمق مطالب الناموس، لا ينقضها. وفيها نرى أن تعاليم المسيح أعظم من تعاليم الناموس، على قدر سمو المسيح نفسه على موسى، فوصايا المسيح الملك هي «الناموس

الكامل». ولأنها مقدمة لمن تمتع ببركة الولادة من فوق، وعطية الروح القدس، فإنها أيضاً «ناموس الحرية» (يع ١: ٢٥). ولا عجب أن يطالب المسيح تلاميذه بأكثر مما كان مطلوباً من الشعب تحت الناموس، فالذى تمتع بالنعمة أكثر، هو باليقين مسئول على ذات القياس أن يظهر هذه النعمة فى تعامله مع الآخرين.

قيل للقديما.. أما أنا فأقول

والمسيح يكرر هذه العبارة فى كل تطبيق من تطبيقاته الستة التى تشغل باقى الأصحاح. وهذه التطبيقات هى:

- ١ - لا تقتل (٢١ع-٢٦)
- ٢ - لا تزني (٢٧ع-٣٠)
- ٣ - من طلق امرأته (٣١ع-٣٢)
- ٤ - لا تحنث (٣٣ع-٣٧)
- ٥ - عين بعين (٣٨ع-٤٢)
- ٦ - تحب قريبك وتبغض عدوك (٤٣ع-٤٨)

وهذه التطبيقات الستة عبارة عن: وصيتين من الوصايا العشر: «لا تقتل»، «لا تزني»، ومبدأين هامين فى الناموس: الطلاق والصدق، ومبدأين عامين: الرحمة والمحبة.

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن الرب لم يقل «قرأتم فى الكتاب أو فى الناموس»، فغالبية الشعب لم يكونوا يقرأون الكتاب بأنفسهم لأنهم لم يكونوا يعرفون العبرية، بل كانت لغتهم أيام المسيح هى الأرامية، فاعتمدوا فى تعليمهم على ما يتلقونه شفاهاً من كهنتهم وكتبتهم. لقد كانوا إذاً يتعاملون مع ناموس الله من خلال نظارة الكتبة والفريسيين. فالمشكلة ليست فى ناموس الله بل فى تفسير أولئك الكتبة والفريسيين له.

وأقوال المسيح هنا لا تعتبر نقضاً لنصوص الناموس، فالمسيح كان قد قال لتوّه «ما جئت لأنقض بل لأكمل».. فالمسيح مثلاً لم يقل «سمعت أنه قيل لا تقتل ولا تزني، أما أنا فأقول لكم إنه بوسعكم القتل عند الضرورة، ويمكنكم الزنا فى بعض الحالات»، حاشا. ولنتحول الآن إلى أولى هذه التطبيقات الستة لنرى ماذا فعل هؤلاء المعلمون بناموس الله.

يقول المسيح «سمعت أنه قيل للقديما لا تقتل. ومن قتل يكون مستوجب الحكم». لقد وضع أولئك المعلمون آيتين إلى جوار بعضهما، فبدل أن توضح كل منهما الأخرى فإنهما

شوهتا المعنى الذى يقصده الله. «لا تقتل» هذه وصية فى الشريعة (خر ٢٠: ١٣)، «ومن قتل يكون مستوجب الحكم» هذه موجودة فى مكان آخر (عد ٣٥: ٣٠، ٣١). وأن تربط وصية عدم القتل فى ناموس الله، لا بالله نفسه كاشف القلوب وعارف السرائر، بل بالمجمع الذى لا يرى إلا الأفعال ولا يأخذ إلا بالقرائن، فهذا يشوه المعنى الذى صار كالأتى. إنك لو قتلت ستتعرض للمساءلة والحساب، وإذا ثبتت التهمة ستتعرض للموت، وهذا يفتح الباب لمن يقتل دون دليل يُمسك عليه. كما يفتح الباب لأن تكره شخصاً وتبغضه من كل قلبك، دون فعلة القتل ذاتها.

هذه هى مشكلة الكتبة والفريسيين. لا يهتمهم إلا الأفعال ولا يبالون بحالة القلب «أما الرب فإنه ينظر إلى القلب» (١ صم ١٦: ٧) لأنه «من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة.. قتل» (مر ٧: ٢١).

وكما كرر الرب ست مرات عبارة «قيل للقديس»، فإنه كرر أيضاً ست مرات عبارة «أما أنا فأقول لكم». إنه هنا يتكلم كمن له سلطان، فهو فى الملكوت يشغل مركز الملك، وبالتالى فهو مصدر التشريع وصاحب السلطان.

وإن كان الكتبة والفريسيون بما يملكون من بر سطحي؛ بر القشرة الخارجية والمظاهر، لا يعنيههم سوى عملية القتل ذاتها، وطالما لم يصل الأمر إلى فعل القتل يكون كل شىء على ما يُرام، لكن ها الملك، الذى يُسرّ بالحق فى الباطن (مز ٥١: ٦). يضيف إلى وصية الناموس أبعاداً جديدة؛ عرضاً وطولاً وعمقاً وعلواً. فهو لا يتعامل فقط مع ما يظهر من الإنسان بل مع ما هو فى الداخل. ليس ما يعمل فقط، بل أيضاً حالته. وفى مكان آخر قال الرب للفريسيين «أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس ولكن الله يعرف قلوبكم» (لو ١٦: ١٥). فإله لا يرى الهدية التى فى أيدينا، بل القلب الذى أتى بها.

الوصية السادسة فى منظار المسيح

لقد بدأ المسيح بالوصية السادسة من الوصايا العشر «لا تقتل» لأن خطية القتل كانت أول خطية وردت فى الكتاب المقدس بعد السقوط؛ أول ثمرة مُرّة من شجرة الخطية جناها الإنسان خارج الجنة، حيث قام قايين على أخيه هابيل وقتله (تك ٤). ثم لأن عقوبة الموت لمن يقتل كانت أولى جميع العقوبات التى قررها الله، حتى قبل الناموس (تك ٩: ٥، ٦).

وإذا عدنا إلى خطية قتل قايين لأخيه هابيل نرى أن الغيظ هو الذى دفع قايين إلى جريمته

البشعة. إذاً فلقد كان الغيظ هو الدرجة الأولى في السلم التي انتهت بجريمة قتل الأخ. والرب هنا كأنه يتتبع الخطيئة إلى منبعها ليوقفها، وينبش عميقاً في قلب الإنسان ليجتث جذورها. ونفس الأمر فعله يوحنا الرسول، فبعد أن تحدث عن ذبح قايين لأخيه (١يو٣: ١٢) يتتبع جرثومة المرض فيقول «كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه» (١يو٣: ١٥).

والمسيح الذي يهمله في ملكوته، ليس فقط ألا تتم فعلة القتل، بل يريد أن يكون القلب متوافقاً معه، يقول «أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. ومن قال لأخيه رقاً يكون مستوجب المجمع. ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم».

هنا يذكر المسيح شروراً ثلاثة، ترتفع فيها نغمة الشر والكراهية؛ الأول «من يغضب على أخيه» غضباً في غير محله. والثاني «من قال لأخيه رقاً»، وهي كلمة أرامية تعنى فارغ العقل؛ لقد تطور الأمر هنا من مجرد مشاعر إلى لفظة تحمل معنى التحقير. والثالث «من قال يا أحمق»، أو جاهل لا يستحق أن يعيش، ويربط البعض بين هذه الكلمة «أحمق» والكلمة المترجمة «مَرَدَّة» في عدد ١٠: ٢٠، وبسببها حُرِمَ موسى من دخول أرض الموعد.

الغضب يحمل بذرة القتل، وكلمات التحقير تحمل معها روح القتل، واستنزال اللعنة يحمل معه الرغبة في القتل.

بصفة عامة لا يليق بالمؤمن الغضب. لكن ليس كل غضب خطية، فهناك غضب مقدس إذا كان هذا الغضب لمجد الله. قيل عن موسى قديماً أنه لما أبصر الشعب يعبدون العجل الذهبي «حمى غضب موسى» (خر٣٢: ١٩، ٢٢). وسيدنا الحليم أيضاً غضب (مر٣: ٥). ومن هذا نتعلم أنه لا يجوز التساهل في أمور مجد الله. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز لنا أن نغضب.

لهذا لم ينفِ الرسول يعقوب الغضب نهائياً بل قال «ليكن كل إنسان.. مبطئاً في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله» (يع١: ١٩، ٢٠). قال أحدهم: إن الغضب يختلف عن كل شيء آخر في أنه لا يولد صغيراً ثم يكبر، بل أنه يكون في أشد قوته وعنفوانه في البداية. لهذا دعنا نحذر من الغضب.

وفي نفس هذا الاتجاه يقول الرسول بولس «اغضبوا، ولا تخطئوا. لا تغرب الشمس على غيظكم» (أف٤: ٢٦). وهو تحريض لنا على الغضب لما فيه مجد الله، مع تحذيرنا من

الخطأ عندما نغضب. فإن غضبت من الشر لا تغضب من فاعليه أنفسهم، وفي كل الأحوال «لا تغرب الشمس على غيظكم».

ولنلاحظ أن المسيح بعد أن حذرنا من الغضب فقد أردف ذلك بعبارة «مَنْ قال لأخيه رقا.. ومن قال يا أحمق». آه، ما أقرينا من الخطأ باللسان إذا تملكنا الغضب.

لكن يقول قائل: كيف يحذرنا المسيح من عبارة «يا أحمق». وهو استخدم نفس التعبير في متى ٢٣: ١٧ «أيها الجُهالُ والعَميان..» والإجابة البسيطة: إن الرب في متى ٢٣ كان يتكلم بأسلوب قضائي، ولقد أوقع القضاء على الأمة كلها فعلاً في آخر هذا الأصحاح. إن القاضي عندما يحكم بالإعدام على شخص لا يكون إذ ذاك قاتلاً. وبالنسبة للمسيح نقول: هل من حق أحد سواه أن يدين؟ (أنظر يو ٥: ٢٢؛ أع ١٠: ٤٢؛ يع ٤: ١١، ١٢). ولو فعلنا ذلك ألا نكون قد سلبنا المسيح أحد أمجاده باعتباره الديان؟

الانتقال من السلبي إلى الإيجابي

إن المسيح، بعد أن تعقب هذا الشر إلى منبعه، فلقد تتبعه أيضاً حتى مصبه «السجن.. حتى توفي الفلس الأخير».

ولقد تحول الرب بعد ذلك من الناحية السلبية إلى الناحية الإيجابية. وكأنه يقول إنه لا يكفي أن تخلو حياتك من هذه الشرور الثلاثة: الغضب، والشتيمة، والتجديف، بل تحول إلى الإيجابية، واسع لإزالة أسباب حدوثها. لا توقف اندلاع مظاهر العنف فقط، بل عالج سر التعب نفسه، ولا تكتفِ بأن تلاشيها منك، بل اجتهد أن تلاشيها من أخيك أيضاً. ولكي يشرح المسيح ما يقصده، استعان، باعتباره المعلم الذي ليس له نظير، بصورتين توضحان ما سبق:

الصورة الأولى: لشخص ذهب إلى الهيكل ليقدم قربانه وبعد أن وصل إلى هناك بالقران تذكّر أن بينه وبين أخيه خصومة. فماذا يفعل؟ هل يقدم قربانه أم يذهب لكي يصططح مع أخيه؟ أيهما له السبق والأهمية؟ يقول المسيح «اذهب أولاً اصططح مع أخيك».

الصورة الثانية: شخص في طريقه مع الخصم إلى المحكمة. ماذا يفعل حال كونه في

* الكلمة "جُهال" الواردة في متى ١٧: ٢٣، هي بعينها كلمة "أحمق" في الأصل اليوناني.

الطريق إلى القاضى؟ أيستمر فى الطريق أم يجتهد ليفعل شيئاً آخر؟ وما هى مخاطر الاستمرار فى هذا الطريق؟

الصورتان رائعتان تكمل إحداهما الأخرى رغم تباينهما الظاهرى. فالأولى ذهاب إلى الهيكل، بينما الثانية ذهاب إلى المحكمة! الأولى ذهاب إلى الأخ، بينما الثانية ذهاب مع الخصم. وفى وضع الصورتين السابقتين إلى جوار بعضهما نتعلم دروساً مهمة؛ فالأخ المٌساء إليه قد ينقلب إلى خصم! والذهاب إلى دور العبادة قد ينتهى بالذهاب إلى جهنم!! لكن الصورتين السابقتين تقدمان لنا معاً فكرة متكاملة. فالأولى توضح لنا أهمية تسوية المشاكل مع الأخ، والأخرى تبين لنا فوريتها. فعن الأهمية يقول الرب «اترك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصططح مع أخيك»، وعن الفورية يقول «كُن مراضياً لخصمك سريعاً ما دمت معه فى الطريق».

نعم إن مُصالحة الأخ أهم من القربان، ويجب أن تتم الآن، قبل فوات الأوان!

أولاً اصططح مع أخيك

يوضح الرب هنا فى أسلوب لا لبس فيه، أنه لا يرضى بذبائح وتقدمات شخص فى خصومة مع أخيه. وهو عين ما قاله الرب فى إشعياء ١: ١١-١٥ «لماذا لى كثرة ذبائحكم يقول الرب. اتخمت من محرقات كباش وشحم مُسمّات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أُسر.. فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم وإن كثّرت الصلاة لا أسمع». ويوضح سبب ذلك إذ يقول «أيديكم ملآنة دماً». أليست هذه هى ديانة قايين الذى كان قربانه لازال فوق المذبح، ودماؤه أخيه القليل تسيل فوق الأرض! أيقبل الرب تقدمة من شخص كهذا؟!

ومرة ثانية يقول فى عاموس ٥: ٢٢-٢٤ «إنى إذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضى بها وذبائح السلامة من مسمّاتكم لا ألتفت إليها. أبعد عني ضجة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع». فلقد كان الرب يريد شيئاً أسبق من هذا وأهم منه «وليَجِرِ الحق كالمياه والبر كنهر دائم».

ومرة ثالثة فى إرميا ٨: ٧-١٠ «ها إنكم متكلون على كلام الكذب الذى لا ينفع. أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذباً.. ثم تأتون وتقفون أمامى فى هذا البيت الذى دُعِى باسمى عليه، وتقولون قد أنقذنا؟!».

هذا كان فى العهد القديم، لكن فى نور العهد الجديد تعلمنا أن «مَنْ يَبْغِض أَخَاهُ فهو

قاتل نفس» (١يو٣: ١٥). ويحذرننا المسيح من مجرد الغضب بلا لزوم على إخوتنا. فهل نستغرب بعد ذلك لماذا عبادتنا غير مُشبعة لقلب الله؟ ولماذا لا يُستجاب الكثير من صلواتنا (مز٦٦: ١٨؛ ١يو٣: ٢٠-٢٢)؟

ألا تمتد كلمات المسيح هنا لتشمل العلاقة مع إخوتنا في الاجتماع (١تى٢: ٨)؟ هل يقبل الرب عبادة شخص في خصومة مع أخ؟ ثم ألا تمتد كلمات المسيح هنا لتشمل العلاقات الزوجية أيضاً؟ أليس روح الشجار والخصام في البيت بين الزوج وزوجته تعيق صلواتنا (١بط٣: ٧)؟ لتتذكر أن الرب هنا يحذرننا من أن يكون لأخينا شيء علينا.

لاحظ أن الرب يفترض هنا أن الشخص قد أحضر قربانه ووصل به فعلاً إلى المذبح. ثم فجأة تذكر أن لأخيه شيئاً عليه، فهل يقدمه؟ أيشفع هذا القربان له عند الله إزاء ظلمه لأخيه؟ أما يستطيع على الأقل أن يقدم قربانه لله ثم بعد ذلك على مهل يسوئ المسألة مع أخيه؟ الإجابة: كلا «اترك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصططح مع أخيك».

لقد قال صموئيل لشاول الملك «هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟» (١صم١٥: ٢٢). ونحن كم من المرات كنا نظير شاول لا نعمل ما يطلبه الرب منا، ونظن أن عبادتنا ستكون تعويضاً عند الرب على هذا النقص الذي فينا. لكن هل تظن أن مظاهر التقوى أمام الله تعوّض عن الإساءة التي نعملها للناس؟!

أولاً اصططح مع أخيك ثم بعد ذلك تعال قدم قربانك. إن الرب في نعمته لم يقل خذ قربانك ولا تعد ترى وجهي، بل بكل محبة يقول: اترك قربانك قدام المذبح، وسو المشكلة مع أخيك، ثم عد إلى ستجدني في انتظار عودتك!

كن مراضياً لخصمك سريعاً

يستكمل الرب تعليمه الهام هنا في الصورة الثانية والتي يحذر فيها من التأخير في تسوية المشاكل. ويشدد الرب على إتمام ذلك بأسرع وقت «سريعاً ما دمت معه في الطريق»، أن نعكف على ما هو للسلام، وأن نجتهد لأجل الصلح، أو بلغة الرسول بطرس «ليطلب السلام ويجد في أثره» (١بط٣: ١١).

ويحذر الرب من الخصم المُساء في حقه «لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن». وواضح أنه على قدر عظمة الخصم تكون الخصومة معه أخطر! فإذا عرفنا ذلك فكم يصبح من الخطر بمكان أن يجعل أحدنا الله خصماً

له! إن المسيح الذى يتوسل إلى الإنسان ليتوب فيخلص، هو بنفسه الذى سيكون غداً القاضى. إنه اليوم يخلص بالنعمة، لكن غداً سيدين بالعدل. «فتلقى فى السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأخير». وحيث أن الإنسان المحدود لا يمكن أن يفى الله غير المحدود حقوقه، فهذا معناه أنه لن يخرج من جهنم مطلقاً، وأن دخان عذابه فيها سيعود إلى أبد الآبدين*.

ويذكرنا المسيح بأننا الآن فى الطريق فعلاً «لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدى» (جا: ١٢: ٥). وما أقصر الحياة. لذا من الأهمية بمكان تسوية أمورنا الأبدية قبل فوات الأوان، بل وقبل أى شىء آخر، لا سيما وأن الترضية تمت تماماً فى صليب المسيح وما علينا إلا أن نأخذ بالإيمان نصيبنا من السلام الذى عمل (رو: ٥: ١).

لذا يقول المسيح: اترك قربانك واصطلح مع إلهك. اترك تدينك الذى لا يُسر الله واصطلح معه برينا يسوع المسيح (كو: ٥: ٢٠).

التطبيق النبوى

لقد أعلن الرب فى الآيات ١٩، ٢٠ أن بر الكتبة والفريسيين لا يصلح لدخول ملكوت السماوات. وها هو يأتى بأولى التطبيقات على هذه الحقيقة. فهل يملك الإنسان اليهودى هذا البر الذى يطلبه الملك؟

يوضح الرسول بولس أن اليهود كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم، ولهذا فإنهم لم يُخضعوا لبر الله. فلما جاءهم المسيح كانوا متمسكين بشكليات العبادة، وذلك الفادى الكريم الذى قبل أن يصير أخاً لهم عادوه ورفضوا أن يصطلحوا معه! بل فى جهلهم وعنادهم كانوا على وشك أن يجعلوا الرب، المزمع أن يموت عنهم، ويقدم بنفسه نيابة عنهم الذبيحة التى أمر بها الناموس؛ كانوا على وشك أن يجعلوه عدواً لهم. فخصمهم، أولئك التعساء، هو الله نفسه، سواء فى الناموس الذى كسروه، أو فى النعمة التى احتقروها!

* يستند البعض بما ورد فى هذه الآية متى ٥: ٢٦، والآيات المقابلة لها فى لوقا ١٢: ٥٧-٥٩، ليدعموا بها تعليم المطهر. وهو مكان - على حد زعمهم - يذهب إليه بعض المؤمنين ليسددوا حساب الخطايا التى لم يعترفوا بها ولم تُغفر لهم. ولكن واضح تماماً من كلمة الله أن هذا الفكر ليس له أدنى سند كتابى. ولقد أدخل هذا التعليم الوثنى (حيث نجد ما يشابهه فى ميثولوجيا مصر واليونان والرومان) إلى كنيسة روما بدءاً من عام ٦٠٠م على عهد البابا جريجورى الكبير، لكنه لم يُعدّ تعليمًا رسميًا للكنيسة الكاثوليكية إلا سنة ١٤٣٩م فى مجمع فلورنسا، ثم صار تعليمًا أساسيًا له قدسيته وأهميته الخاصة فى مجمع ترنت عام ١٥٤٦م^(١١).

ويحكى لنا نفس انجيل متى كيف من البداية استقبلوا المسيح بمظاهر العداوة (مت ٢). لقد عاملوا الملك نفسه كخصم لهم، فوقع عليهم القضاء سنة ٧٠م، وهم الآن قومياً فى السجن، والقساوة حصلت جزئياً لإسرائيل (روا ١١:٢٥).

لذلك فإن الرب ينصحهم هنا «كُنْ مرضياً لخصمك سريعاً ما دمت معه فى الطريق». وعبارة «ما دمت معه فى الطريق» تشير إلى الفرصة القصيرة التى كان الرب فيها بينهم يطلب رجوعهم إليه، لكنهم بكل أسف لم يستفيدوا منها (لوا ١٩:٤٢).

«لئلا يسلمك الخصم إلى القاضى، ويسلمك القاضى إلى الشرطى، فتلقى فى السجن» - والقاضى هو الرب باعتباره الديان (مت ٣٢:٣٦)، أما الشرطى فإنه يمثل أدوات العقاب (إش ١٠:١٥، ٦، ٥). وأخيراً فإن السجن يمثل ضيقهم فى الشتات خلال عصورهم المتعاقبة، والتى ستنتهى بأفطع ضيقة تسمى فى الكتاب «ضيقة يعقوب» (إش ٤٢:٢٢؛ إر ٣١:٢٧؛ زك ٩:١١، ١٢).

يقول الرب لهم «لا تخرج من هناك حتى توفى الفليس الأخير»، وهو ما سيحدث معهم فعلاً فى الضيقة العظيمة (إش ٤٠:٢).

إذاً فلقد كان اليهود فى زمان المسيح يفتخرون بالناموس، والناموس يطلب براً لا يمتلكونه، ولا يرضى إلا بذبيحة. وكان المسيح على استعداد لتقديم نفسه باعتباره تلك الذبيحة. لكنهم بالأسف كانوا فى خصومة معه، لذلك فإن الداعى لهم بالمحبة تحول إلى خصم لهم وعدو. (إش ٦٣:١٠ مع مت ٢٢:٣-٧).

لكن بعد اجتيازهم فى الضيقة العظيمة سيملك الرب عليهم، وفى ملكه السعيد سيتم هذا الناموس الملوكى؛ ليس أن الذى يَقْتُل يُقْتَل، بل «الذى يغتاب صاحبه سراً هذا أقطعه» (مز ١٠١:٥).

الشهوة والزنى

”قد سمعتم أنه قيل للقديماء لا تزن. وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتتها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثر بك فاقطعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثر بك فاقطعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم“

(مت ٢٢: ٥-٣٠).

نتأمل في القسم الثالث من موعظة المسيح على الجبل
لا زلنا (مت ٥: ١٧-٤٨)، وهو القسم الذى يدور حول البر الذى ينبغى أن يُظهره المسيحى، والذى يزيد على بر الكتبة والفريسيين.

لقد تأملنا فى الفصل السابق فى أول هذه الفروق؛ بين ما قيل للقديماء وما يقوله المسيح، وكان عن الوصية «لا تقتل»، والآن نتحدث عن فارق آخر يدور حول وصية «لا تزن». والقتل والزنا هما خطيتان بشعتان، وهما موضوع الوصيتين السادسة والسابعة من الوصايا العشر. والله الخالق بالوصية السادسة أراد أن يحمى الحياة، ثم بعدها مباشرة فى الوصية السابعة أراد أن يحمى العلاقة الزوجية (وهى أيضاً جزء من خليفة الله)!

لقد تميز الإنسان الطبيعى، بكل أسف، بهاتين الخطيتين. فالإنسان بعد السقوط مباشرة تهور فى هاتين الخطيتين حتى لم يحتمله الله، فجلب عليه دينونة الطوفان. ويُخبرنا الكتاب أن الأرض فى أيام نوح تميزت بالقسوة والفساد، وامتألت بالظلم والنجاسة.

ولازالت هذه سمة العالم اليوم كما تحكى صفحات الجرائد، وكما يُبَثّ فى المسلسلات ويُعرض فى الأفلام. وهذه هى سمة الإنسان فى الغيم والصحو؛ ففى وقت الغيم يغضب، وفى وقت الصفو يشتهى؛ وسيستمر الحال هكذا إلى ما بعد الاختطاف. وفى فترة الضيقة العظيمة، فإن الناس، رغم ضربات الله التى ستقع عليهم، لن يتوبوا «عن قتلهم.. ولا عن زناهم» (رؤ ٩: ٢١). ويُختم الكتاب المقدس بوضع القتلة والزناة جنبا إلى جنب، ضمن الذين نصيبهم خارج المدينة السماوية، فى البحيرة المتقدة بنار وكبريت (رؤ ٢١: ٨. ٢٢: ١٥).

قليل للقدمات..أما أنا فأقول

يقول المسيح «سمعتم أنه قيل للقدمات لا تزن». وبالنسبة للكتابة والفريسيين فإن كل ما كانوا يركزون عليه هو ألا تتم فعلة الزنا ذاتها. وأما ما دون ذلك فلم يكن عندهم ذا موضوع. أما الرب الذى «يعرف خفيات القلب» (مز ٤٤: ٢١)، والذى «ينظر إلى القلب» (١ صم ١٦: ٧)، والذى يطلب القلب «أم ٢٣: ٢٦) فلم يكن هذا يكفيه. وآيات الكتاب المقدس التى تركز على حالة القلب وطهارته، سواء فى العهد القديم أو العهد الجديد، أكثر من أن تحدها صفحات معدودة.

وكما بيّن الرب فى أقواله السابقة (٢١٤-٢٥) تركيزه على روح النعمة والوداعة، بما يتجاوز كثيراً الوصية «لا تقتل»، هكذا يفعل الآن بالنسبة للطهارة. وإن كانت خطية القتل فى مفهوم المسيح تمتد لتشمل مشاعر الغضب وكلمات التحقير، فإن خطية الزنا تشمل النظرات السُمّيرة للشهوة. فنحن قد لا نمارس القتل فعلاً، ومع ذلك نمارسه بمشاعرنا ولساننا، هكذا أيضاً قد نمارس الزنا بقلوبنا وأفكارنا!

والرب يسوع هنا يوضح بما لا يدع أى مجال للبس أن المهم فى نظره ليس الأفعال وحدها بل الرغائب أيضاً، لا العمل فحسب، بل الأفكار والتخيلات أيضاً، ليس المطلوب فقط ألا نمارس بل ألا نشتهى!

هذا هو فكر الله كما هو مُعلن فى الكتاب المقدس. إنه يعلمنا ألا نعتبر فى المقام الأول الخطايا التى نفعلها، بل مبدأ الخطية الساكن فىنا. فالخطايا هى بمثابة الأعراض الظاهرة للمرض الداخلى والذى هو الخطية. والطبيب الماهر لا يشغله فى المقام الأول الأعراض بل المرض ذاته. فليست الأعراض هى التى تقتل عادة بل المرض. والأعراض قد تختلف من الواحد إلى الآخر، لكن الكل مُصاب بنفس المرض؛ أعنى الخطية.

العين مدخل القلب

يقول المسيح «أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتتها فقد زنى بها فى قلبه» (٢٨ع).

ونلاحظ هنا أمرين:

- ١- أن الرب هنا لا يمنع النظر إلى المرأة على الإطلاق، بل يمنع النظرة الشهوانية. كما وردت الآية فى الترجمة التفسيرية «مَنْ ينظر إلى امرأة بقصد أن يشتهاها».
 - ٢- أن صيغة الفعل «ينظر» بحسب الأصل تفيد الاستمرار والاسترسال وتذكرنا بكلمات الرسول «لهم عيون مملوءة فسقاً، لا تكف عن الخطية» (٢بط ٢: ١٤).
- إن نظرة قبيحة تشعل الشهوة فى قلب الإنسان. وآه كم من أبطال فى الإيمان أسقطتهم عيونهم فى خطية الزنا الحرفى (قض ١٦: ١؛ صم ١١: ٢-٤)، لكن أضعافهم مرات بلا عدد أسقطتهم عيونهم فى خطية زنا القلب! فالعين هى مدخل القلب، والقلب منه مخارج الحياة (أم ٤: ٢٣)!!

لتوضيح ذلك، لنأخذ مثلاً أيوب البار. إنه يقول فى البداية «عهداً قطعت لعينى فكيف أتطلع فى عذراء»، ثم يستطرد قائلاً «إن حادت خطواتى عن الطريق وذهب قلبى وراء عيني»، من ثم يختم هذا المسلسل الرهيب بالقول «إن غوى قلبى على امرأة أو كمنت على باب قريبى» (أى ٣١: ١، ٧، ٩). ونحن نعرف أن أيوب لم يقع فى هذه الخطية البشعة، والتى يقول عنها إنها رذيلة، وإثم يعرض للقضاة، كما ويصفها بأنها نار تأكل حتى إلى الهلاك وتستأصل كل محصوله (أى ٣١: ١١، ١٢). لكن ما سر عدم وقوع أيوب فى هذه الخطية؟ السر أنه منعها من المنبع. فهو يوضح أن قلبه لم يُغوَ، ولماذا لم يُغوَ قلبه؟ لأن قلبه لم يذهب وراء عينيه، وذلك لأنه قطع العهد لعينه أن لا يتطلع فى عذراء!

ونلاحظ أن الرب هنا لم يقل أن من ينظر إلى امرأة فقد تُسبب له تلك النظرة الوقوع فى خطية الزنا، بل إن هذه النظرة هى نوع من الزنا. لقد وقع صاحبنا فى هذه الخطية المرذولة فعلاً. وما أخطر هذا!

«اهربوا من الزنى»

ما أبشع هذه الخطية فى نظر الله. ولنستعرض الآن القليل من الآيات التى توضح بُغضة الرب لها:

«لا تضلوا، لا زناة ولا عبدة أوثان ... يرثون ملكوت الله» (١كو٦: ٩، ١٠).
 «وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يُسمَّ بينكم كما يليق بقديسين ... فإنكم تعلمون
 هذا أن كل زانٍ أو نجس.. ليس له ميراث فى ملكوت المسيح والله.. لأنه بسبب هذه
 الأمور يأتى غضب الله على أبناء المعصية» (أف٥: ٣، ٥، ٦).
 «لأن هذه هى إرادة الله قداستكم. أن تمتنعوا عن الزنا.. أن لا يتناول أحد ويطمع على
 أخيه فى هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها.. إذاً من يُرذل لا يرذل إنساناً بل الله»
 (١تس٤: ٣-٨).

«وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله» (عب١٣: ٤).

وأمام تحذيرات كهذه ما أخطر ما يقوله المسيح هنا «إن كل مَنْ ينظر إلى امرأة
 ليشتتها فقد زنى بها فى قلبه». إن مشاهدتنا لأى منظر دنس سيستخدمه الشيطان
 حتماً ليَجْرىنا به إلى الخطية. لكن لنعلم أنه لا توجد خطية فى التجربة طالما أننا قاومناها
 وانصرفنا فى الحال عنها مستنديين على قوة الروح القدس. ونحن هنا نتذكر كلمات لوثر:
 إنك لا تستطيع أن تمنع الطيور من أن تحلق فوق رأسك، لكنك تستطيع أن تمنعها من أن
 تعشش فى شعرك^(١٧).

وفى الواقع إن إمكانية التصوّر والتخيل عند الإنسان هى واحدة من أعظم وأكرم العطايا
 التى ميّز الله بها الإنسان عن الحيوان، وإليها يعود الفضل فى كثير من الأعمال العظيمة،
 وينبغى أن نشكر الله عليها وأن نخصصها لمجد اسمه لا إهانتة. لكن ما الذى حدث من
 بداية تاريخ الإنسان؟ «ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض، وأن كل تصوّر أفكار
 قلبه إنما هو شرير كل يوم» (تك٦: ٥).

إن الوقوع فى الأفعال الدنسة لا يأتى مطلقاً من فراغ بل تسبقه تخيلات دنسة، وهذه لا بد
 وأن تكون سبقتها نظرات دنسة! وكلام الرب هنا فى موعظة الجبل يؤكد أن عين القلب تُثار
 بعين الرأس. والرب يريد منع الخطية من المنبع، فنتجنب كل سُبُل الإثارة.

وإذا كان الرب يحذرنا من النظرة التى تقود إلى الوقوع فى الخطية، أفلا ينبغى أن
 تحترس النساء مما يرتدين لئلا يكون مُثيراً للشهوات والغرائز. فارق كبير أن تحاول الفتاة أن
 تبدو جذابة (وهذا أمر طبيعى) وأن تكون مُثيرة بالملابس الفاضحة (وهذا شر). إن الكتاب
 المقدس يعلمنا أن الذى يقع فى الخطية مذنب، لكن ذنب الذى تسبب فى الوقوع فى الخطية
 أكبر «الذى أسلمنى إليك له خطية أعظم» (يو١٩: ١١). قال أحد الأفاضل: إن الرجال
 يسقطون فى الخطية، لكن الشياطين هم الذين يجربونهم^(١٨).

اقطع عينيك واقطع يدك

يستطرد الرب فيقول «فإن كانت عينك اليمنى تعثر فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك كله فى جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثر فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك كله فى جهنم». وقد يقول واحد «إن هذا الكلام صعب. مَنْ يقدر أن يسمعه؟». لكن دعنى أؤكد أن المسيح كان يعنى هذا الكلام فعلاً بدليل أنه كرره مرة أخرى فى متى ١٨: ٨، ٩ حيث هناك أضاف أيضاً الرّجل إلى جوار العين واليد مؤكداً أنه خير للواحد أن يدخل الحياة أقطع أو أعرج أو أعور من أن يُلقى فى النار الأبدية وله يدان أو رجلان أو عينان.

لكن لنعد إلى الآية موضوع دراستنا فى موعظة الجبل. لماذا اختص الرب فى حديثه هنا بالعين واليد دون سائر الأعضاء؟

لأن العين هى أهم أجهزة الاستقبال فى الإنسان، واليد هى أهم أعضاء العمل. والخطية الأولى فى الجنة استخدمت فيها أمنا حواء العين واليد. فلقد رأت المرأة الشجرة بعينيهما، من ثم مدت يدها وأخذت، ثم أعطت رجلها فأكَل، وكان السقوط. وكأن الرب هنا يعود بنا إلى أصل الداء، ويعالج المرض من الجذور!

ثم إن العين هى أغلى أعضاء الجسم، أيوجد شيء أعز وأغلى على الإنسان من عينه؛ عينه اليمنى؟! واليد أليست هى أهم أعضاء الجسم؟! تذكر أن الذين كانوا يسمعون الرب فى ذلك اليوم كان معظمهم من الكادحين، ومن الطبقة العاملة؛ فما أهم اليد اليمنى بالنسبة لهم؟

لكن هناك ما هو أغلى وأهم؛ أغلى من العين اليمنى، وأهم من اليد اليمنى. إنها النفس الوحيدة الغالية. قال المسيح «خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك كله فى جهنم».

لكن هل يُفهم كلام المسيح هنا حرفياً؟ هذا ما فعله بعض الغلاة، بل وفى تاريخ الكنيسة بعض ممن زادت غيرتهم على حكمتهم نفذوه فى أنفسهم فعلاً. لكن واضح أن هذا الكلام لا يُفهم حرفياً، بل هو كلام مجازى وذلك للأسباب الآتية:

- ١- إنك لو قلعت العين اليمنى سيمكنك أن تنظر نفس المناظر بالعين اليسرى. ولو قلعت العينين فلا زال القلب يقدر أن يفكر ويتخيل. والخطية كما فهمنا سابقاً تنبع من القلب «لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة؛ زنى» (مر ٧: ٢١).

٢- إنك لو قلعت العين اليمنى فلن تدخل السماء بعين ناقصة. فعند الاختطاف سيغيّر الرب شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده (فى ٣: ٢١) وبأجسادنا الممجة سندخل السماء.

كلا، نحن لا نفهم هذا الكلام حرفياً، بل أنه يُشبه كلام الرب فى مناسبة أخرى «إن كان أحد يأتى إلى ولا يُبغض أباه وأمه وامراته وأولاده وإخوته وأخواته، حتى نفسه، فلا يقدر أن يكون لى تلميذاً» (لو ١٤: ٢٦). لا يعنى الرب طبعاً أن نكره كل الناس وألا يكون لنا حبيب، فالمسيح فى موعظة الجبل يعلمنا أن نحب حتى الأعداء، بل الرب يريد أن يقول: إن أى شىء يعطل النفس عن اتباع الرب، مهما كان عزيزاً، علينا أن نعتبره من هذه الناحية عدواً لنا.

هكذا هنا يؤكد الرب أن النفس أهم من الجسد. فحتى لو فقدت أحد أعضائك الهامة جداً، فنفسك الخالدة أهم. وإن وُجد شىء يُحدرِك إلى جهنم، مهما كان ثميناً، فلا تشفق عليه، فلن يعوضك شىء إذا وجدت نفسك فى آخر المطاف مُلقى فى جهنم «لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطى الإنسان فداءً عن نفسه؟» (مت ١٦: ٢٦).

أَمِيتُوا أَعْضَاءَكُمْ

إذا لم نأخذ كلام المسيح السابق حرفياً، فكيف يمكننا أن نفهمه؟ ماذا يقصد الرب بالقول «إن كانت عينك اليمنى تُعثرِك فاقطعها وألقها عنك»؟ إنه يقصد أنه إذا كانت النظرة تُعثرِك وتغريك على السقوط فى الخطية فاقطع عينك، بمعنى: لا تنظر، تصرف كما لو كانت عينك مقلوعة ولا تقدر أن ترى بها، وأنت أصبحت أعمى لا تقدر أن ترى الأشياء التى أمامك، والتى تجعلك تسقط فى الخطية. ونفس الشىء بالنسبة لليد (أى ما تعمله) والرجل (الأمكن التى تذهب إليها)، إذا كانت يدك أو رجلك تغريك على السقوط فى الخطية فاقطعها وألقها بعيداً عنك؛ بمعنى لا تفعل هذا الشىء، ولا تذهب إلى هذا المكان، تصرف كما لو كانت يدك مقطوعة، وكما لو كانت رجلك مقطوعة، فما عُدت تقدر أن تفعل هذا الأمر، ولا أن تذهب إلى هذا المكان الذى يسبب لك السقوط فى الخطية!

وإلا لو كان علينا أن نقطع كل عضو فى جسدنا يسبب لنا العثرة، فسنقطع كل أعضاء جسدنا عضواً بعد عضو، حتى لا يبقى منا شىء. وهذا ما تم فعلاً فى صليب المسيح «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه» (رو ٦: ٦) «مع المسيح صُلبت» (غل ٢: ٢٠).

والواجب علينا هو «احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذاً لا تملكن الخطية فى جسدكم المائت لكى تطيعوها فى شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات. وأعضاءكم آلات بر لله» (رو١١:٦-١٣).

نعم لو كان المطلوب أن نضحى بعضو لنخلص النفس، فلا ينبغي أن نتردد لأن النفس أهم. لكننا نشكر الله لأن هذه التضحية ليست ضرورية على الإطلاق. فالأمر قد تم - أمام الله - فى صليب المسيح. وأما من الناحية العملية فعلى أن نعتمد يومياً على نعمة الله، وأن نسلك بالروح فلا نكمل شهوة الجسد (غل٥:١٦) وبهذا التصرف تكون كمن قلعت عينك بالنسبة للنظر إلى الخطية، وكمن قطعت يدك بالنسبة لفعل الخطية. فى هذا يقول الرسول بولس «أيها الإخوة نحن مديونون (أى ملتزمون)، ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد (الطبيعة الساقطة فىنا) فستموتون (هذا هو نهاية مسار العيشة بحسب الجسد؛ الموت الأبدى). ولكن إن كنتم بالروح تميئون أعمال الجسد فستحيون» (رو٨:١٢، ١٣). لا يتحدث الرسول هنا عن حقيقة موتنا بل عن عملية الإماتة. فنحن هنا لسنا سلبين منتظرين شيئاً يحدث معنا، بل إننا مسئولون عن هذه الإماتة. وهذه الإماتة ليست حرفية، لأنها لا تتم بسكين حديد، بل بالروح القدس؛ بأن نمتنع سلبياً عن كل ما يثير، ولا نصنع تدبيراً للجسد لأجل الشهوات، وإيجابياً ننشغل بما يرغب الروح القدس أن يشغلنا به.

يقول المسيح «خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم» (٢٩٤، ٣٠). يصل الأمر إلى هذا الحد؟ نعم. وعندما يكرر الرب هذا الكلام مرتين فى آيتين متتاليتين «فلأن الأمر مقرر من قبل الله» (تك٤١:٣٢). والأمر جد لامزاح فيه!

أتعرف ما هى جهنم* كما يصفها لنا الكتاب المقدس؟ إنها ظلمة دامية، عذاب بلا توقف.. نار بلا نور.. دود لا يموت! هى وحدة مُطبَّقة «خارجاً»، بعيداً عن محضر الله حيث لا يوجد سوى الصراخ! هناك ذكرى مستيقظة نشطة، مقترنة بحسرة مستمرة بلا توقف.. ذكرى النعيم الذاهب، والحسرة على الفرص الضائعة. هناك لا نوم، ولا طعام، ولا شراب.. لكن الأسوأ من هذا كله أنه لا خروج من جهنم!

تذكر أنه لا بديل عند الله عن القداسة «أقمع جسدك وأستعبده، حتى بعد ما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسى مرفوضاً» (١كو٩:٢٧).

* مزيد من التفصيلات عن جهنم تجدها فى كتاب "الشيطان" للمؤلف، الفصل ٢٣ بعنوان "مصير الشيطان".

تطبيقات عملية

لقد أمدتنا التكنولوجيا الحديثة بالكثير مما يزيد ثقافتنا ومعارفنا. فماذا يفعل المؤمن إزاءها إذا كانت هذه الأشياء أيضاً تؤثر سلبياً على حياتنا الروحية؟
الإجابة القاطعة خير لك أن تدخل الحياة أقطع أو أعرج أو أعور من أن تلقى فى جهنم النار ولك يدان أو رجلان أو عINAN (مت ١٨: ٩).

لا تُغَدِّ الجسد بالأفلام المثيرة النجسة، ولا بقراءات تقودك إلى الخطية ولو بالفكر أو التخيل. بل دعنى أقول إنه إذا كانت أجزاء من الجرائد اليومية تؤذى حياتك الروحية فلا تقرأها. وإن لم تستطع فاستغنِ تماماً عن الجرائد. فإن كان الرب قال اقلع عينك اليمنى وألقها عنك، واقطع يدك اليمنى وألقها عنك، فأى شىء بعد ذلك ممكن أن تستبقيه إن كان يتعارض مع حياة القداسة؟!

فى هذه الحالة قد يعتبرك الناس غير مثقف، وربما يكون معهم حق، فلكى ما نصل إلى السماء قد يستلزم الأمر أن نكون معوّقين ثقافياً (ناقصى عيناً أو يداً أو رجلاً) لكن أفضل أن ندخل الحياة بهذا النقص عن أن نكون فى منتهى اللباقة والثقافة ونجد أنفسنا فى آخر المطاف فى جهنم!

نعم أفضل أن نعانى نوعاً من التخلف الثقافى فى هذه الحياة، عن أن نعانى الهلاك الأبدى. فكم الأبدية أهم من الزمان! وكم القداسة أهم من الثقافة! إن أية خسارة فى هذه الدنيا محتملة فى سبيل «أن ندخل الحياة» التى هى بالحقيقة حياة!!

إن المسيح فى تعليمه هنا يؤكد أن الخطية تقود إلى جهنم، وأن الطريق إلى جهنم قد يبدأ بنظرة، فشهوة.

علينا إذاً أن نختار بين أحد أمرين:

الإماتة أو الهلاك! المسيح أو الناس! الحياة أو جهنم!

الطلاق

”وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى“

(مت ١٩: ١٥، ٢٢)

نتأمل فى القسم الثالث من موعظة المسيح على الجبل
لا زلنا (مت ١٧: ٥-٤٨)، وهو القسم الذى يدور حول البر الذى ينبغى
 أن يُظهره المسيحى، والذى يزيد على بر الكتبة والفريسيين.

بدأ الرب بالحديث عن القتل لأنه أول خطية ذُكرت فى الكتاب المقدس بعد الطرد من الجنة، وبعدها تحدث عن الزنا ليرينا نظرة الله لبشاعة تلك الخطية التى كثيراً ما ارتبطت فى الكتاب بخطية القتل. والآن يتحدث عن الطلاق، وإساءة استخدامه، ذلك لأنه يؤدى، كما سنرى الآن، إلى نفس تلك الخطية البشعة، أعنى الزنا. كما أن الخيط المشترك فى كليهما هو خيط الشهوة.

والحديث عن الطلاق هو حديث غير مُسرّ. فبالحقيقة لا يوجد نكد أشد إيلاماً من نكد زواج غير موفق، ولا مأساة سببتها الخطية قدر دمار الزواج الذى أبدعه الخالق فى البداية لإسعاد الانسان.

لكن الرب هنا يقول كلمته. وكلمته، لو وعينا، هى دائماً لخيرنا؛ لخير الأفراد، ولخير الأسر، ولخير المجتمع.

وكلمة الرب هنا ليست كلمته الوحيدة في المسألة ولو أنها تُعتبر تلخيصاً للموضوع. وفي انجيل متى ١٩ نجد تفصيلات أكثر عن رأى المسيح في هذا الموضوع الخطير.

نظرة المسيح للزواج

لقد أتى الفريسيون إلى الرب (مت ١٩) ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب. فأجاب وقال لهم «أما قرأتم أن الذى خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى. وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. إذاً ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان».

وخلفية السؤال أنه كانت بين اليهود في أيام المسيح مدرستان للفكر في مسألة الطلاق استناداً على ماورد في تثنية ٢٤. الأولى اتخذت موقفاً صارماً متشدداً في تفسير كلمة «عيب» (تث ٢٤: ١) واعتبرته عيباً جوهرياً؛ عدم أمانة في العلاقات الزوجية. أما الثانية فاتخذت موقفاً متسبباً فيكفى أن تكون المرأة طباحة غير ماهرة، أو أنها تحرق طعام زوجها ولو مرة واحدة، أو حتى لو فقدت جاذبيتها بالنسبة للرجل وأحب غيرها. هذه وغيرها كانت أسباباً كافية - في نظرهم - للطلاق، وكان الفريسيون أميل إلى هذا الرأى لما فيه من سهولة واتساع.

لهذا أراد الفريسيون أن يعرفوا رأى المسيح، إلى جانب أى من المدرستين هو يقف. والرب في رده على الفريسيين عاد بهم إلى البداية؛ إلى ما كان قديماً في الجنة قبل السقوط. فمن البدء خلق الله ذكراً واحداً وأنثى واحدة. هذا هو فكر الله إذاً من جهة الزواج. ويقول الوحي «ويكون الاثنان جسداً واحداً». وهذه الآية العظيمة التى قيلت في الجنة تلخص لنا فكر الله من جهة الزواج كالآتى:

- ١ - «يكون الاثنان»؛ أى رجل واحد وامرأة واحدة؛ هذا يلغى فكرة تعدد الزوجات.
- ٢ - «جسداً واحداً»؛ فالزواج ليس جمعية ممكن أن تُحل، وليس مجرد عقد مدنى يحتاج إلى عقد آخر لفسخه، بل انه ارتباط عضوى وثيق كارتباط الجسد الواحد - وهذا يلغى فكرة الطلاق.

لكن بعد سقوط الانسان في الجنة. ودخول الخطية إلى العالم، والشهوة إلى القلب، انحرف الانسان عن خطة الله. فظهر تعدد الزوجات (خطية الشهوة) في نفس الأصحاح (تكوين ٤) الذى بدأ بخطية القتل (خطية القسوة). ثم جاء من بعدهما الطلاق الذى جمع بين القسوة والشهوة!

لكن المسيح عاد إلى البداية؛ إلى ما كان في الجنة قبل دخول الخطية، وما رآه الله أنه حسن. ثم يُعلق الرب قائلاً «فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان». هذه الآية لا تعنى - كما يقول بعض المتسيبين والمنحرفين - أن هناك زيجات جمعها الله وأخرى لم يجمعها الله*، بل تعنى أن الله قصد أن يكون الارتباط بين الرجل والمرأة في الزواج هو ارتباط دائم. إنه اتحاد الله صانعه ولا يجوز لإنسان أن يهدمه. وعندما قال الرب هذا تساءل الفريسيون قائلين «فلماذا أوصى موسى أن يُعطى كتاب طلاق فتطلق؟» وهم بذلك كانوا يشيرون إلى ماورد في تثنية ٢٤ حيث يرد قول الوحي «إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينيهِ لأنه وجد فيها عيب شئاً، وكتب لها كتاب طلاق، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست».

أوصى أم أذن؟

والرب في ردّه على كلام الفريسيين أوضح أن موسى لم يوص بذلك بل أذن. وفرق كبير بين الوصية والإذن. يقول الرب «إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكن هكذا». لنا أن نتصور ماذا يمكن لرجل قاسى القلب وشرير أن يفعل بزوجته إذا أبغضها؟ لاشك أنه سيسىء معاملتها إلى الدرجة التي قد تتعرض فيها حياة تلك الزوجة إلى الخطر. فجاء قانون الطلاق ليعالج تلك المشكلة مع الرجال القساة «من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم». لقد أعطى الله الناموس للإنسان ليكبح جماح الشر في نفسه. لكن اللجام الذي يوضع لكبح الطبيعة العتيقة لا يحولها إلى طبيعة جديدة. لقد كان الناموس في هذا عاجزاً بسبب ضعف الجسد (رو٨: ٣). وبكل يقين فإن الناموس لم يعلن لنا الله ولا أعلن لنا قلبه بل أعلن الإنسان وشره «لأن الناموس معرفة الخطية» (رو٣: ٢٠). وبالتالي فإن «الناموس لم يكمل شيئاً» (عب٧: ١٩).

* يقتبس الرسول بولس هذه العبارات القاطعة عندما يتحدث عن خطية الزنا «أم لستم تعلمون أن من التصو بزانية هو جسد واحد لأنه يقول يكون الاثنان جسداً واحداً» (١كو١٦: ١٦). فما أخطر هذه الخطية إذا؟

لكن هل فكر الله هو الطلاق؟ هل هذه إرادته؟ إن آخر كلام من الله قبل أن يتجسد ابن الله؛ في آخر أسفار العهد القديم، يعلن الله بكل وضوح أنه يكره الطلاق (ملا ٢: ١٦). فما أسخف أن يوجه الفريسيون للمسيح بعد هذا الإعلان الصريح هذا السؤال: «هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟» تباً لهم. لقد كان المفروض من هذا الشعب أن يعظم الشريعة ويكرمها، لكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصطيد في الحفر كله (إش ٤٢: ٢٢).

بالعودة إلى الشريعة المذكورة في سفر التثنية نجد تركيز الله هناك على أمرين: الأول أن الرجل إذا طلق امرأته يعطيها كتاب طلاق. وثانياً أنه إذا طلقها لا يقدر لأي سبب كان أن يعود إليها مرة ثانية. وبهذين الأمرين فإن الرب يؤكد على قدسية الزواج.

وقصد الله من كتاب الطلاق ألا تتم مسألة الطلاق بكلمة يقولها الزوج في تسرع أو لحظة غضب، بل كان يجب أن يكتب الكتاب بما يعطيه فرصة للتفكير والتروى.

وفي الكتاب كان ينبغي أن يكتب سبب الطلاق، فلا يصح أن يكون الطلاق بغير سبب أو نتيجة نزوة طارئة أو مزاج غير معتدل.

وبموجب هذا الكتاب كان يصح للمرأة أن تتزوج بأي رجل كان، إلا رجلاً واحداً ما كان يصح له الزواج بها وهو رجلها الأول الذي طلقها. فلو كانت هناك أسباب جوهريّة للطلاق في المرة الأولى فكيف زالت تلك الأسباب حتى يرجع لها ثانية. وكان هذا من شأنه أن يمنع تسرع الرجل في اتخاذ قرار الطلاق لأنه لو اتخذته فلن يمكنه الرجوع فيه، وكل هذا كان من شأنه كبح جماح الشر من جهة، وإعطاء القدسية للزواج من الجهة الأخرى.

أما أنا فأقول لكم

يقول المسيح «قيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم إن من طلق* امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى».

وبهذه الكلمات أكد الرب على الفكر الإلهي من جهة دوام الزواج واستمراريته، وهو ما ذكره الرسول بولس بعد ذلك أيضاً «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقت فلتلبث غير متزوجة أو لتتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته» (١ كو ٧: ١٠، ١١). كما أدخل الرب شيئين جديدين إلى المشهد يتناسبان مع النعمة والحق اللذين ببسوع المسيح صاروا.

* في مرقس ١٠: ١٢، ١١ يطبق المسيح نفس المبدأ على المرأة إذا طلقت زوجها.

فأولاً: لن يُرجم في المسيحية الزانى أو الزانية: ذلك لأنه في زمن النعمة يريد الله أن يعطى كل البشر فرصة للتوبة. ليس معنى ذلك طبعاً أن مستوى القداسة في المسيحية أقل مما كان تحت الناموس؛ العكس هو الصحيح، كما فهمنا من أقوال المسيح السابقة مباشرة. نعم ليس لأن القداسة أقل، بل لأن النعمة أكثر. وهى تفتح الباب أمام أشر الخطاة للتوبة والرجوع الحقيقى إلى الله.

ثانياً: أنه لا سبب مقبولاً عند الله للطلاق إلا سبباً واحداً فقط هو «علة الزنى» بغض النظر عما يقوله الناس، أو يأذن به رجال الدين*، أو تقرره المحاكم. إن الحاكم الأعلى الذى سيقف أمامه كل البشر بدون استثناء للحساب بما فيهم القضاة ورجال الدين، يقول هنا كلاماً لا يحتمل تأويلاً. لا سبب للطلاق إلا علة الزنا. تذكر، يا من تبدل من كلام الملك الواضح هنا، أن الملك سبق وقال «من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يُدعى أصغر فى ملكوت السماوات» فتحذروا!

إن فعلة طلاق واحدة كما قال المسيح هنا قد تعرض أربعة أشخاص كى يعيشوا فى خطية زنا مستمرة «من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى (إذا تزوجت من رجل آخر، لأنها لازالت فى نظر الله زوجة للأول) ومن يتزوج بمطلقة يزنى (لأنها لازالت فى نظر الله مرتبطة بالزوج الأول)».

هذا يجعلنى أختتم بكلمتين:

الكلمة الأولى لغير المتزوجين: إن الزواج فى المسيحية هو ارتباط العمر فلا تقدم عليه إلا بعد صلوات وتسليم الأمر كُلية للرب «فى كل طرقك اعرفه وهو يقوّم سبلك» (أم ٣: ٦). والكلمة الثانية للمتزوجين: مع أننا نعيش فى زمن انهيار القيم الإلهية وأصبح من المألوف أن يضرب الناس بكلام الرب هذا عرض الحائط، لكننى أقول لك إن *المخالق* فى تكوين ٢ قرر اتحاد الزوجين معاً اتحاداً لا ينقسم، والديان فى متى ٥، ١٩ قرر عدم جواز فصل وتفريق ما وحده الله وجمعه. إننا نقول بكل صراحة وبكل أسف أيضاً إن نظرة الناس اليوم للطلاق هى انهيار مأساوى على أعلى مستوى.

* أسفى على رجال الدين الذين أباحوا الطلاق بسبب تغيير الملة (!) ما أبعدهم عن الكتاب وصاحب الكتاب الذى قال «إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهى ترتضى أن تسكن معه فلا يتركها. والمرأة التى لها رجل غير مؤمن وهو يرتضى أن يسكن معها فلا تتركه. لأن الرجل غير المؤمن مقدس فى المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة فى الرجل» (١ كو ٧: ١٢-١٤).

وإننا لا نجد من كلمات نختم بها حديثنا عن هذا الموضوع الحساس، أفضل مما فعله يوحنا ذهبى القم عندما ربط كلام المسيح عن الطلاق هنا بالتطويبات التى بدأ بها الموعظة، فقال: إن الوديع وصانع السلام والمسكين بالروح والرحيم؛ كيف يطرد زوجته، وكيف يطلقها؟ وذاك الذى اعتاد أن يكون صانع سلام؛ كيف يكون فى انشقاق مع جسده؟!

الصدق والحلف

«أيضاً سمعتم أنه قيل للقديماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا البتة؛ لا بالسما لا لأنها كرسى الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل ليكن كلامكم نعم نعم، لا لا. وما زاد على ذلك فهو من الشرير»

(مت ٢٣: ٥-٣٢).

الرب فى هذه الأقوال يحدثنا عن البر الذى على تابعيه أن **لا زال** يُظهره، والذى ينبغى أن يزيد على بر الكتبة والفريسيين. فيما سبق تكلم الرب عن مسألتى الغضب والشهوة، وفى الأقوال التى سنتأملها الآن يتكلم عن خطايا الفم واللسان.

تعليم الكتبة والفريسيين

يقول الرب «سمعتم أنه قيل للقديماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك» وهذا الكلام الذى قيل للقديماء أو بواسطتهم، لم يرد حرفياً فى أسفار العهد القديم، بل ورد كلاماً استمد منه الأقدمون هذا التعليم «لا تحنث (أى لا تمتنع عن تنفيذ ما أقسمت به) بل أوف للرب أقسامك». فيرد مثلاً فى سفر الخروج ٢٠: ٧ «لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلاً».

وفى سفر اللاويين ١٩:١٢ «لا تحلفوا باسمى للكذب فتدنس اسم إلهك. أنا الرب». وفى سفر العدد ٣٠:٢ «إذا نذر رجل نذراً للرب أو أقسم قسماً أن يلتزم نفسه بلازم، فلا ينقض كلامه، حسب كل ما خرج من فمه يفعل». وفى سفر التثنية ٢٣:٢١ «إذا نذرت نذراً للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية».

ما الذى يفعله معلمو اليهود إزاء هذا الحظر المشدد؟ لقد فهموا أن كل ما ينطقون به مصدراً باسم الجلالة فهم ملتزمون به.. وهم كانوا يوقرون اسم الله، فهكذا قال المسيح عنهم «هذا الشعب.. يكرمنى بشفتيه» (مت ١٥:٨). ولهذا فهم تجنبوا الحلف باسم الله، وابتدعوا أقساماً أخرى؛ أقساماً بال مخلوق لا بالخالق لكى يتمكنوا من الكذب! بل واستنبطوا طريقة للتحايل كشف الرب عنها فى عظة أخرى له وردت فى متى ٢٣.

لقد أوضح الرب فى متى ٢٣ أن معلمى اليهود جعلوا فارقاً بين أقسام وأقسام، فهناك أقسام ملزمة وأخرى غير ملزمة، فيقول الرب «ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء (أى لا ضرر عليه إن حنث) ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجاهل والعميان أيما أعظم؛ الذهب أم الهيكل الذى يقدر الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذى عليه يلتزم..» وبذلك فإن معلمى الشريعة سهلوا للناس طريق الكذب، وقننوا الخداع تحت ستار اكرام اسم الله!!

هذا هو أحد جانبي المشكلة التى يتحدث عنها الرب هنا، والجانب الآخر هو أن البعض يقسم باسم الله، لكنه يستخدم ذلك الاسم الجليل المجيد بصورة خالية تماماً من التوقير، وكأن اسمه القدوس مضغة تلوكها الشفاه المدنسة بلا تقدير. ولازلنا للآن نسمع الكثيرين ينطقون بالاسم الكريم فى الجد والهزل على السواء، ونسمع الحلف باسم الله كبداية لكلام الكثيرين، ومزاحهم وفكاهاتهم أيضاً، بل أحياناً أغنياتهم الماجنة، بل وسبابهم فى أحيان أخرى!!

يقول المسيح «إن كل كلمة بطلاة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين» (مت ١٢:٣٦). والمقصود بالكلمة البطالة الكلمة العاطلة التى لا لزوم لها. فإن كانت الكلمة التى بلا لزوم أمراً خطيراً، فكم هو أخطر جداً أن ينطق الانسان باسم الله بلا هدف، دون لياقة أو تقدير!!

هذه هى المشكلة المزدوجة. فكيف عالج الرب يسوع هذا الأمر؟ وما هو تعليم المعلم العظيم بخصوص هذه المسألة؟

أقول لكم لا تحلفوا البتة

استمع إلى كلام الرب يقول «أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة» ثم يقول «بل ليكن كلامكم نعم نعم، لا لا» والرب يقصد من ذلك أننا في أحاديثنا اليومية وكلامنا مع الآخرين لا يجب أن نستخدم الأقسام على الإطلاق. فنحن لا يجوز لنا أن نقرن اسم الله إلا بما يليق به من إجلال وتوقير.

كما عالج الرب أيضاً مسألة الأقسام بغير اسم الله فيقول «لا تحلفوا البتة؛ لا بالسماء لأنها كرسى الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم». وكأن الرب يقول إن الإنسان لن يقلت من المسئولية سواء أقسم باسم الله أو أقسم بأي شيء من خليقته؛ فالكل مرتبط به، ويستمد قدسيته في الحلف لارتباطه بالله ومسيحه. فأنت إذا أقسمت بالسمااء فهي عرش الله، وإذا أقسمت بالأرض فإنها موطئ قدميه، وإذا أقسمت بأورشليم فإنها مدينة الملك العظيم. بل حتى لو أقسمت برأسك؛ صحيح هي رأسك أنت بمعنى أنها ليست رأس شخص آخر، لكن لا تنس أنها ملك الله بالخلقة وأنها تحت سلطانه وسيطرته؛ فأنت لا تقدر أن تغير لون شعرة واحدة من رأسك من بيضاء إلى سوداء، أو من سوداء إلى بيضاء.

ونفس الأمر ينصرف على باقى الأشياء العزيزة على الإنسان والتي يحلف بها، فهل حياة الإنسان أو أى شيء من الأشياء العزيزة لديه، هي خاضعة له؟ فلماذا نعطي للأشياء غير الثابتة، الكرامة التي لا تليق لغير الله وحده؟

وهكذا فقد منع الرب الحلف إطلاقاً في المعاملات اليومية والأحاديث بين الناس وبعضهم البعض. ولماذا الأقسام؟ لماذا لا نكتفى بأن نقول نعم إذا أردنا إثبات الأمر، وأن نقول لا إذا أردنا نفيه؟ أليس استخدام الأقسام يعنى أننا نتوقع من الآخرين عدم الثقة في كلامنا، الأمر النابع من عدم صدق القلب؟

هذا يأتى بنا إلى أمر خطير مرتبط بما سبق، أعنى به الكذب. فالكتاب المقدس ملئاً بالتحذيرات من هذه الخطية البشعة والتي هي إحدى سمات الإنسان البارزة «إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر» (مز ٦٢: ٩)، وأيضاً «أنا قلت في حيرتى كل إنسان كاذب» (مز ١١٦: ١١؛ رو ٤: ١٣). ولاعجب فإن غير المؤمنين هم من أب هو إبليس وشهوات أبيهم يريدون أن يعملوا.. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم بما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب (يو ٨: ٤٤).

هذه الخطية التى يستخف الناس بها ويظنونها قليلة القدر فى نظر الله، بل والتى يمتدحونها أحياناً ويعتبرونها نوعاً من الذكاء أو الدبلوماسية، والتى لوّثها البشر؛ فعملوا منها الأسود والأبيض، نعم كم هذه الخطية مستهجنة مستقبحة من الله. يقول الرب «الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغضت» (أم ٨: ١٣، انظر أيضاً أم ٦: ١٦، ١٧، ٢٢: ١٢). ويُختم الكتاب المقدس بإعلان القضاء الرهيب على الكذابين إذ يقول «وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم فى البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذى هو الموت الثانى» (رؤ ٢١: ٨). وأيضاً «لأن خارجاً (أى خارج المدينة السماوية) الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذباً» (رؤ ٢٢: ١٥).

وماذا عن القسم فى المحاكم؟

بعض المؤمنين يمتنعون نهائياً عن أداء القسم أمام الجهات الرسمية مهما كانت الكلفة، وذلك من منطق توقيهرهم لكلمات المسيح هنا. ونحن مع أننا نمتدح إخلاصهم ورغبتهم فى طاعة المسيح، لكننا نحب أن نعرف ما هو الفكر الكتابى فى هذه المسألة؟

فى البداية دعنا نرفض الفكر بأن القسم شر فى ذاته. فنحن نجد العديد من آيات الكتاب تشير إليه إيجابياً لا سلبياً، الأمر الذى سيكون من العسير أن نفسره لو قلنا إن القسم شر فى ذاته. فمثلاً يقول الوحي «الرب إلهك تتقى، وإياه تعبد وباسمه تحلف» (تث ٦: ١٣)، وأيضاً «إن رجعت يا إسرائيل يقول الرب.. وإن حلفت حى هو الرب بالحق والعدل والبر فتتبرك الشعوب به، وبه يفتخرون» (إر ٤: ١، ٢).

ثم إن العديد من رجال الله فى الكتاب استخدمه: إبراهيم استحلف عبده، كبير بيته، بإله السماء وإله الأرض ألا يأخذ زوجة لابنه اسحق من بنات الكنعانيين. وداود حلف ليونathan (تك ٢٤، ١ صم ٢٤) ولم يكن فى أى من التصرفين ما يعيب.

بل إن الله نفسه أقسم أكثر من مرة؛ تشير الرسالة إلى العبرانيين إلى ثلاثة من هذه الأقسام هى قسم الغضب، وقسم البركة، وقسم الكهنوت (عب ٣: ١١، ٦: ١٧، ٧: ٢١). وغنى عن البيان أن الله ما كان ليقسم لو أن فى القسم ما يعيب. ثم فى آخر أسفار الكتاب المقدس؛ سفر الرؤيا نقرأ عن ملاك قوى أقسم بالحى إلى أبد الآبدين الذى خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه (رؤ ١٠: ٦). ومن كل ما تقدم نفهم يقيناً أن القسم فى ذاته ليس شراً.

ثم لو كان الرب يريد منع القسم فى كل الظروف وكل الأحوال لما كان هناك لزوم لأن يستطرد الرب قائلاً «لا بالسماء... ولا بالأرض، ولا...» كان يكفى أن يقول «لا تحلفوا البتة».

يقول الأخ وليم كلى فى شرحه لإنجيل متى: لست أظن أبداً أن المسيحى يكون على صواب عندما يرفض أداء الأقسام أمام المحاكم، بل أعتقد أنه يخطئ برفضه أداء هذا القسم أمام السلطات التى تتطلبه قبل أداء الشهادة، فليس فى هذا القسم ما يُعثر الضمير^(١٩). لقد استخدم الله الأقسام أحياناً، طبعاً لا ليزيد مصداقية كلامه، حيث أن الله ليس انساناً فيكذب (عد ٢٣: ١٩)، بل ليزيد ثقتنا نحن «إذ أراد الله أن يُظهر أكثر كثيراً لورثة الموعد عدم تغير قضائه توسط بقسم» (عب ٦: ١٧). لقد قبل - تبارك اسمه - أن ينزل إلى مستوانا ويستخدم القسم، وذلك لا يرجع إلى شىء فيه، بل إلى ما فينا نحن من عدم تصديق. والرب فى كلامه فى عظة الجبل يركز على أن نكون صادقين وأمناء فى كلامنا بحيث لا يكون هناك احتياج لاستخدام الأقسام وليس أن نرفض نحن استخدام الأقسام. نعم لن نحتاج مع من نتعامل معهم إلى الأقسام، فهم إذ سيلاحظون صدقنا سيعرفون أننا ملتزمون بالكلمة المجردة، لكن لماذا تطلب من السلطة القضائية التى لا تعرفك أن تصدق فى عالم سمته البارزة هى الكذب؟!

ليكن كلامكم نعم نعم، لا لا

مما تقدم لاحظنا الفارق الشاسع بين ما يتطلبه المسيح من بر فى تابعيه وبين بر الكتبة والفريسيين. هؤلاء يكفيهم أن تتفادى اسم الجلالة، وتكذب كما تشاء. أما المسيح فيطلب منا بدون أن نستخدم اسم الجلالة أن نتكلم بالصدق كما لو كان كلامنا مسبقاً بقسم. هؤلاء يكفيهم ألا تحنث، أما المسيح الذى ينظر إلى الداخل والقلب فإنه يسر بالحق فى الباطن (مز ٥١: ٦) والصدق فى الظاهر (أم ٨: ٦-٨). أما قيل عن المسيح قدوتنا إنه لم يكن فى فمه غش أو مكر (إش ٥٣: ٩، ١ بط ٢: ٢٢)؟! ولهذا لا يلزم أن نحلف لنكون صادقين، بل يجب ألا يخرج من أفواهنا إلا الصدق. إن احترامنا وتوقيرنا لله الذى يسمع كل كلماتنا ويشهد على كل تعهداتنا سيجعلنا نحترم كل ما تنطق به شفاهنا، والناس من حولنا سيشعرون بذلك، وبهذا سيعود المجد على ربنا وسيدنا.

وحيث أننا ملتزمون بكلامنا فلا يكون للأقسام لزوم. «لتكن نعمكم نعم ولاكم لا لئلا تقعوا تحت دينونة» (يع ٥: ١٢).

لقد سمح الله بالطلاق تحت الناموس بسبب قساوة القلب، كما سمح بالأقسام أيضاً بسبب عدم أمانة القلب، لكن قصد الله أسمى من هذا وذاك. فليساعدنا الرب لنكون أمناء وصادقين، وكل ما نقوله يثبت علينا دون حاجة إلى أقسام.

ليُعطينا الرب نعمة لكي نقصد ما نقول ونقول ما نقصد. لِيُعِنَّا لتكون نعمنا نعم ولانا لا. وعندما تكون الكلمة المجردة وافية بالمطلوب مؤدية للغرض، فلماذا نسرف في الكلام بأن نضيف أى شيء آخر إليها؟!

المسيحي ومبدأ المعاملة بالمثل

”سمعتُم أنه قيل عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل مَنْ لطمك على خدك الأيمن فحوّلْ له الآخر أيضاً. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً. ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين. من سألَكَ فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا تردّه“
(مت ٥: ٣٨-٤٢).

لا زال الرب في هذا الجزء يشرح البر الذي يجب أن يمتلكه تابِعوه، والذي يجب أن يزيد على بر الكتبة والفريسيين. تأملنا حتى الآن في أربعة عناصر هي: القتل والزنا والطلاق والحُث (أي عدم الوفاء بالأقسام)، ورأينا الفارق الكبير بين الناموس والنعمة، وبين تعاليم كل من الأقدمين والمتأخرين وتعاليم المسيح في هذه الأمور الأربعة.

وها قد وصلنا الآن في تأملاتنا في عظة الجبل إلى القمة، تلك القمة التي جعلت الكثيرين يقدِّرون العظة ويُعجبون بها، كما جعلت آخرين يستاءون منها ويهزأون بها. إن قمة السمو الأدبي والروحي في هذه العظة نجده في هذه الأقوال وتلك التي تليها: أعنى ما طالبنا المسيح أن يُظهره من نحو المسيئين إلينا (٣٩ع) ومن نحو الأعداء (٤٤ع). ونحن لا نجد في أي جزء آخر من هذه العظة تحدياً أعظم مما نجده هنا، ولا تَبَايُنَ للتعاليم المسيحية عن غيرها أوضح مما نجده هنا. كما لا نشعر في أي جزء آخر بحاجتنا الشديدة لمعونة الرب في حياتنا وللملء الروح القدس قدر ما نشعر به ونحن أمام هذه الأقوال!!

عين بعين وسن بسن

يقول الرب «سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن» هذه الأقوال وردت في العهد القديم ثلاث مرات:

ففي خروج ٢١: ٢٢-٢٥ «إذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية، يُغرّم كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاة، وإن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس وعيناً بعين وسناً بسن ويداً بيد ورجلاً بـرجل وكيّاً بكى وجرحاً بجرح ورضاً برض» وفي لاويين ٢٤: ١٩، ٢٠ «وإذا أحدث إنسان في قريبه عيباً، فكما فعل كذلك يُفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. كما أحدث عيباً في الإنسان كذلك يحدث فيه». وفي تثنية ١٩: ١٨-٢١ «فإن فحص القضاة جيداً وإذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه، فافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه، فتنزعون الشر من وسطكم، ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطك. لا تشفق عينك. نفس بنفس، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رجل بـرجل».

وبمراجعة هذه الأقوال مع قرائنها نفهم الآتى :-

أولاً : أن الله قصد منها حماية الضعفاء من الأقوياء، وتحذير الأقوياء من الافتراء، كقول الرب «يسمع الباقون فيخافون، ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث» (تث ١٩: ٢٠).

ثانياً : أن الله أعطى هذا الأمر للقضاة وليس للأفراد، كيما يقوم القاضى بتنفيذه، لكن الرب لم يقصد منها أبداً، كما فسرها البعض، إباحة الانتقام الشخصى من المُسيء. ثالثاً : كما قصد الله أيضاً أن لا يبالغ القاضى عند توقيع الجزاء، فالضرر الذى أحدثه الجانى لا يجازى بما يزيد عليه، بل بمثله فقط. فإتلاف العين لا يجازى عليه بالقتل مثلاً، بل العين بالعين، والسن بالسن، وهكذا.

وواضح أن القصد من هذه الشريعة، كما هو باستمرار فى الناموس، كبح جماح الإنسان ورغبته فى الانتقام، الأمر الذى تمثل ببشاعته، أيام كان فى الأرض طغاة، فى لامك، إذ قال لامراتيه متباهياً «إنى قتلت رجلاً لجرحى، وفتى لشدخى. إنه يُنتقم لقاين سبعة أضعاف، وأما للامك فسبعة وسبعين» (تك ٤: ٢٣، ٢٤).

هذا ما جاء به الناموس الذى «لم يُوضع للبار بل للأثمة» (١تى ١: ٩)، فهل عند المسيح؛ المعلم الوديع والممتلىء نعمة شىء أسمى؟ وهذا ما قيل للقديما، فهل وصف المسيح لأتباعه «طريقاً أفضل»؟ سوف نرى ..

أما أنا فأقول لكم

يقول المسيح «وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر» أى لا تأخذ حقك بنفسك ولا تنتقم لنفسك من الشخص الشرير.

وقبل أن نشرح أقوال المسيح التالية، تلك الأقوال التى سببت الحيرة لدى أذهان الكثيرين، نقول بداية إنه لا ينبغي أن نفهمها حرفياً، بل ينطبق عليها نفس ما طبقناه على كلمات المسيح السابقة فى ع ٢٩، ٣٠ «إن كانت عينك اليمنى تُعثر فاقطعها وألقها عنك.. وإن كانت يدك اليمنى تُعثر فاقطعها وألقها عنك» وسوف نعود بعد قليل لتأكيد هذا الفكر. شىء آخر جدير بالاعتبار؛ هو أن هذه الآيات لا تمنع المقاومة على الإطلاق. فيعلمنا الكتاب أن نقاوم إبليس (يع ٤: ٧، ١٠، بط ٥: ٩). ويذكر الرسول أنه قاوم بطرس مواجهة لأنه كان ملوماً (غل ٢: ١١)، وأن المؤمنين أظهروا روح الانتقام من الذى جلب الإهانة على اسم الرب (٢ كو ١: ١١). ثم أن المسيح لم يبلغ مبدأ المعاملة بالمثل، لأنه مبدأ بار وعادل، بل إن المسيح فى نفس عظة الجبل قال «لأنكم... بالكيل الذى به تكيلون يُكال لكم». لكن المسيح هنا يتحدث عن معاملاتنا الواحد مع قريبه، فتعاملاتنا معاً ينبغي أن يميزها النعمة لا البر. ثم إن المسيح أيضاً فى كلامه هنا لم يبلغ فكرة الحكومات، وهى أسبق من الناموس، إذ أنها من أيام نوح (تك ٩: ٥، ٦) وتستمر حتى فى الملوك الألفى وإلى نهاية الزمان. يقول الرسول بولس عن الحاكم «إنه لا يحمل السيف عبثاً إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذى يفعل الشر» (رو ١٣: ٤). فالحاكم ينتقم للشر ولهذا يُعتبر خادم الله، لكن ليس مبدأ الحكومات هو الذى يناقشه الرب هنا، بل سلوك التلميذ.

شىء آخر أريد أن أشير إليه؛ هو أنه حتى فى العهد القديم حذر الرب من روح النعمة. يقول الرب «لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك» (لا ١٩: ١٨)، بل لقد كانت هناك لمحات النعمة فى تعامل الأفراد معاً. وسنكتفى الآن للتدليل على ذلك ببعض الآيات من سفر الأمثال «لا تَقُلْ إني أجازى شراً. انتظر الرب فيخلصك» «لا تَقُلْ كما فعل بى هكذا أفعل به. أَرُدْ على الإنسان مثل عمله» «إن جاع عدوك فاطعمه خبزاً، وإن عطش فاسقه ماء. فإنك تجمع جماً على رأسه والرب يجازيك» (أم ٢٠: ٢٢، ٢٤: ٢٩، ٢٥: ٢١، ٢٢).

أخيراً أقول إن الرب هنا، كما فى كل الموعظة، ينظر إلى حالة قلوبنا وليس فقط إلى ما نفعله. إنه لا يعالج الثمار المرة أولاً، بل الجذور. فيقول لنا «لا تقاوموا الشر» فالشىء الطبيعى إذا وقع الظلم على إنسان، أن يتولد فى داخله رد فعل لهذا الظلم يعبر عنه تعبيرات متفاوتة. والانتقام يُعتبر واحداً من أحلى أطايب الطبيعة البشرية، كثيراً ما

نشاهده حتى بين الأطفال. فماذا يجب أن يكون رد الفعل لدى تابعي المسيح إذا وقع عليهم الظلم؟ هل كما يفعل البعض رد الصاع صاعين؟ هل هي المعاملة بالمثل على مبدأ العين بالعين والسن بالسن؟ كلا، بل «لا تقاوموا الشر» أو بلغة الرسول بولس «لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء» وأيضاً «لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير» (رو ١٢: ١٩، ٢١). ثم يأتي الرب يسوع بأربع حالات على سبيل المثال لا الحصر لما يمكن أن يحدث معنا.

أربعة أمثلة

يقول الرب «أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاً. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً. ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين. ومن سألَكَ فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا تردّه».

والرب في هذه الأمثلة الأربعة يبدأ بما هو أشد إلى ما هو دون ذلك، ما هو حسيّ ثم ما هو معنوي. يبدأ بلطمة على الخد؛ أي اعتداء يقع على الجسد. ثم أخذ الثوب؛ أي اعتداء على الممتلكات. ثم تحدث بعد ذلك عن التسخير؛ أي الاعتداء على الحرية. وأخيراً تحدث عن الملكية؛ مَنْ يسألنا ومن يريد أن يقترض منا. وهذه الأمثلة نفهمها أدبياً ومعنوياً لا حرفياً.

المثال الأول: «من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاً». لاحظ أنك لُطمت على الخد الذي لا تتوقع أن تُلطم عليه. فالإنسان عادة يستخدم يمينه في اللطم فتقع اللطمة على الخد الأيسر. فإذا لطمك شخص على خدك الأيمن فهذا معناه أنك لُطمت من حيث لا تتوقع. ماذا أنت فاعل إزاء تعدّ وقع عليك من حيث لا تحتسب؟! أو قد تكون اللطمة على الخد الأيمن بظهر اليد، وفي هذه الحالة فإنها لا تشتمل على عنصر الألم، قدر ما تحمل من عنصر التحقير. والتحقير كما نعلم يضاعف فينا الرغبة في الانتقام. ماذا تفعل عندما تُهان وتُحتقر من الآخرين؟ الجواب: لا تفعل شيئاً على الإطلاق، بل استمر في طريقك ولو كان سكوتك سيجعل المزيد من الظلم يقع عليك، فلقد قال الرب «لِي النعمة أنا أجازي يقول الرب» (رو ١٢: ١٩).

المثال الثاني: «من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً». وعبارة «أراد أن يخاصمك» تعني حرفياً «أراد محاكمتك». ولكي نفهم قوة المعنى علينا أن نفهم الجو اليهودي الذي منه نطق الرب بهذه الأقوال. لقد كان غالبية

الشعب أيام المسيح لا يمتلكون سوى ثوبين (وهو القميص الداخلي) أما الرداء (أو الثوب الخارجي) فلم يكونوا يمتلكون سوى واحد منه؛ يرتدونه من الخارج في النهار، ويكون غطاءهم في الليل. وكان الناموس يسمح بأخذ الثوب لكنه يحرم أخذ الرداء الذي هو الثوب الخارجي (خر ٢٢:٢٦، ٢٧؛ تث ٢٤:١٢، ١٣). ومن هذا نفهم أن هذا الشخص يريد محاكمتك رغم أن الحق معك، والقانون في صفك. ماذا تفعل؟ يقول المسيح هنا: تنازل عن حقوقك. وهو نفس ما يقوله الرسول «لماذا لا تُظلمون بالحرى؟ لماذا لا تُسلبون بالحرى؟» (١كو ٦:٧). أليس علة الكثير من المتاعب بين البشر، حتى بين الأشقاء، بل وبين القديسين في بعض الأحوال أن لا أحد يريد أن يُظلم؟!

المثال الثالث: «من سخرّك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين» - كان قانون الحكومة المحتلة في ذلك الوقت يجيز للجندى الروماني أن يسخرّ أيّاً من أفراد الشعوب المُستعبدة لحكمهم، لكي يحمل له حملاً مسافة ميل* واحد. ها هو الرب يقول: إذا كان القانون يجبر على الميل الأول، فإن تابع المسيح عليه أن يذهب ميلاً ثانياً. والمعنى الأدبي المقصود من ذلك هو أنه إذا كان في البلاد قوانين معمول بها، فعلى المسيحي ليس فقط أن يخضع لها (فهذا هو الميل الأول) بل أن يبادر هو من تلقاء ذاته لتنفيذها. فالمسيحي الحقيقي، بخلاف الآخرين، لا يتهرب من قوانين البلاد الخاصة بالجمارك أو الضرائب مثلاً، بل إنه يبادر من تلقاء ذاته ليفعلها بسرور. وكم يندهش موظفو الدولة عندما يجدون المؤمن الأمين يرفض التهرب من القوانين أو التحايل عليها، بل يؤدي كافة المطلوب منه. إنه نفس موقف الجندي الروماني الذي يجد شخصاً مستعداً أن يذهب معه ميلاً ثانياً.

المثال الرابع: «من سألَكَ فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا تردّه». وهذه أيضاً لا ينبغي أن تُفهم بحرفيتها المطلقة بأن نعطي أي إنسان. فلا يجوز مثلاً أن نعطي شخصاً ليشتري سجائر، أو نعلم أنه سيُنفق المال على ما يضر بدنه من المسكر أو المخدرات. كما لا يجوز أن نساعد انساناً كسولاً لا يريد أن يعمل، فالكتاب المقدس يعلمنا أن من لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاً (٢ تس ٣: ١٠). يقول الوحي «سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض» ثم يردف قائلاً «يدبر أموره بالحق» (مز ١١٢: ٥). كلا، ليس قصد الرب أن نعطي أمثال هؤلاء، بل أن نكون

* الميل الروماني أقل قليلاً من الميل الإنجليزي الذي هو نحو ١٦٠٠ متراً

مستعدين للعطاء والبذل بغض النظر عن قدرة المقترض على رد ما اقترضه.

خلاصة ما تقدم

لكي نفهم هذه الأقوال التي كثيراً ما أسئ فهمها بطريقة صحيحة، ينبغي ألا نفصلها عن باقي أجزاء الوحي. وفي البداية نكرر ما قلناه إن الرب لم يكن يقصد حرفية الكلام، والرسول بطرس قال «تَلْطَمُونَ... فتصبرون» (١بط ٢: ٢٠)، ولم يقل تَلْطَمُونَ فتديرون الخد الآخر. بل إن المسيح نفسه عندما لُطم في المحاكمة لم يُدرّ خده الآخر للضارب. وواضح أنك لو أدت للمعتدي خدك الآخر (حرفياً) فإنك ستُعَرِّضُ ذلك المعتدي للوقوع في خطية أخرى، وبذلك تكون قد أوقعت عليه ضرراً غير مباشر، وهو ما لم يكن ممكناً للمسيح أن يفعله قط. كلا إن المسيح لم يُدرّ خده الآخر للضارب، بل على العكس قال له «إن كنت قد تكلمت ردياً فاشهد على الردي، وإن حسناً فلماذا تضربني؟» (يو ١٨: ٢٣). والرب في هذا الرد لم يُثِرْ احتجاجاً على كرامته المُهدرة، بل كان يحاول أن يوقظ ضمير ذلك الخادم الذي ضربه دون ذنب. لكن لما لم يتيقظ ضمير ذلك الخادم الشرير، فإن المسيح لم يحاول مُطلقاً أن يقاوم الشر. وفي باقي قصة الصليب نقرأ كيف بصقوا عليه، كيف عصبوا عينيه ثم ضربوه، كيف استهزأوا به وتهكموا عليه كما أرادوا، كيف ألبسوه إكليلاً من شوك، ومع كل مجده وقوته ضبط نفسه وظل ساكناً، كان في كل ذلك يسلم لمن يقضى بعدل (١بط ٢: ٢٣)، فظلوا يمارسون الأذى إلى أن كفوا!!

وفي تاريخ الكنيسة، هناك من فهموا كلام المسيح هذا حرفياً، وحاولوا تطبيقه حرفياً. لعل أشهرهم ذلك الراهب الذي ترك نفسه للسعات الناموس وهو يرفض تماماً أن يقتله لأنه فهم من كلام المسيح أن عليه أن يحتمل وأن لا يقاوم الشر! لكنني أعتقد أنه مما تقدم يمكننا نحن الآن أن نكون قد فهمنا قصد الرب بصورة أفضل. فلقد كان قصده أن يتحلى تلميذ المسيح بروح الصفح والمسامحة؛ تلك الروح التي جعلت داود يمتنع عن قتل شاول الملك الذي كان يسعى جاهداً لقتل داود (١صم ٢٦)، والتي جعلت أليشع يولم وليمة للجنود الآتين للقبض عليه (٢مل ٦: ٨-٢٣)، والتي جعلت استفانوس يصلي لأجل قاتليه (أع ٧: ٥٩، ٦٠). والأمثلة الأربعة التي تأملناها، شأنها شأن كل موعظة الجبل، تتعامل مع دواخل قلوبنا، كما ومع تفصيلات حياتنا. إنها تتعامل مع الدواخل العميقة ومع التفاصيل الدقيقة، وفي هذا وذاك ينبغي أن نكون مختلفين جذرياً عن باقي البشر «الأمر الذي فيه يستغريون» (١بط ٤: ٤)، وتلخصها هذه المبادئ الأربعة:

- ١ - عدم الانشغال بالذات والكرامة الشخصية.
- ٢ - عدم الانشغال بالحقوق بل بالواجبات.
- ٣ - عدم التهرب من قوانين الدولة بل المبادرة بتنفيذها.
- ٤ - الاستعداد للبذل والعطاء.

وليس فى هذه التعليمات ما يتعارض مع حمل الحاكم للسيف للانتقام من فاعلى الشر، فإلى أن يأتى الإنسان إلى نعمة الله، ينبغى أن يكون تحت ناموس الله. ذلك لأن نعمة الله لا تتعامل إلا مع شخص وصل إلى نهاية ذاته، وانحنى باتضاع أمام الله تحت الشعور بذنبه الثقيل. كما وليس فى هذه الأقوال ما يتعارض مع تعاوننا مع أجهزة الدولة لإرساء العدل فى البلاد. ويرى لوثر^(٢٠) أنه يجب التوفيق بين هذين التوجهين؛ أعنى التعاون مع الدولة لإقرار الأمن وهو ما يجعلنى مثلاً أبلغ عن السارق، وبين طلب المسيح هنا ألا نقاوم الشر. وما المانع فى التوفيق بينهما؟ ألم يقل المسيح «أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله» (مر١٢: ١٧).

علّق أحدهم على ذلك بأنه يمكننا أن نعمل الشاى للّص الذى ضبطته متلبساً بسرقة بيتى، لحين حضور البوليس ليقبض عليه^(٢١).

المسيحي ومحبة الأعداء

«سمعتُم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك؛ وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيك، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسُه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتُم الذين يحبونكم فأى أجر لكم؟ أليس العشارون أيضاً يفعلون ذلك؟ وإن سلمتُم على إخوانكم فقط فأى فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل»

(مت ٤٣: ٥-٤٨)

ها نحن قد وصلنا إلى خاتمة الأصحاح الخامس، والذي فيه يتكلم الرب عن البر الذي ينبغي أن يظهر في تابعيه والذي ينبغي أن يزيد عن بر الكتبة والفريسيين، فنوع بر أولئك لا يُعنى إلا بالمظاهر دون الجوهر، ولا تشغله سوى الأفعال دون الاهتمام بحالة القلب. وهو عكس ما يطلبه المسيح من تابعيه.

سمعتُم أنه قيل للقديما

يبدأ الرب هذه الفقرة الجديدة بالقول «سمعتُم أنه قيل للقديما تحب قريبك وتبغض عدوك».

ونحن نجد في الناموس فعلاً القول «تحب قريبك» (لا ١٩: ١٨) لكن عبثاً نفتش على عبارة «تبغض عدوك». هنا أيضاً نجد واحدة من تلك التشويهات التي أدخلها الرابيون، أي معلمو الشريعة، على تعاليم الوحي، والتي دلت على عدم فهمهم لروح المكتوب ولا لقلب صاحب الكتاب! وتشويه الرابينين يذكرنا بأسلوب الشيطان القديم في الجنة عندما حذف من كلام الله وأضاف إليه وحوّر فيه (تك ٣). هكذا فعل الرابيون أيضاً في هذه الوصية.

فهم أولاً: حذفوا من الآية كلمة «كنفسك*»؛ فقالوا فقط «تحب قريبك»، ولا عجب فديانتهم تدور حول الذات فكيف يحبون أحداً كأنفسهم؟!.

ثانياً: حوّروا في قصد الرب واختزلوا في حدود القريب إلى أقل حد ممكن، ولم يعرفوا، كما سأوضح بعد قليل، أن الرب يقصد بالقريب كل من أستطيع أن أصل إليه لأساعده. ولعل سؤال الناموسي الذي قام ليحرب الرب، والواردة قصته في لوقا ١٠: ٢٥-٣٧ تدل على ذلك. لقد سأل ذلك الناموسي الرب سؤالاً طالما تردد في مجالس الرابينين واختلفت وجهات نظرهم فيه «من هو قريبى؟»، أما الرب ففي مثل السامري الصالح أوضح لنا فعلاً قلب الله وفكره في هذا الأمر.

ثالثاً: اخترع الرابيون من عندهم عبارة «تبغض عدوك» التي لم ترد مطلقاً في الناموس، وتجاهلوا كلام الرب الصريح في بداية الأصحاح الذي وردت فيه عبارة «تحب قريبك كنفسك» (لا ١٩: ١٨) كيف أن الرب طلب ترك زوايا الحقل في الحصيد للغريب وليس فقط للفقير واليتيم والأرملة (لا ١٩: ٩، ١٠).

من أين استقى الرابيون هذا الفكر؟

لقد كانت الشريعة في العهد القديم تحتوى على بعض الفصول الكتابية، إذا أسىء تفسيرها يمكن أن توصل الإنسان إلى ذلك الفكر المتقدم وهو «تبغض عدوك».

١- لقد طلب الله من شعبه عند دخولهم لامتلاك الأرض أن يستأصلوا الشعوب الكنعانية. صحيح لقد قصر الشعب في تنفيذ تلك المهمة، لكن يبقى أن الرب طلب منهم أن يستأصلوا كل سكان الأرض الكنعانيين (تث ٢٠: ١٦-١٨، ...).

٢- طلب الله من شعبه ألا يعقدوا عهداً مع الأموريين، ولا يسمحوا بدخول الموآبي

* الآية: «تحب قريبك كنفسك» تعتبر من أكثر الآيات وروداً في أسفار العهد الجديد (انظر: مت ١٩: ١٩، ٢٢: ٣٩، مر ١٢: ٣١، لو ١٠: ٢٧، رو ١٣: ٩، غل ٥: ١٤، يع ٢: ٨).

والعمونى فى جماعة الرب إلى الجيل العاشر. وكذلك طلب منهم عدم التعامل

بالإحسان مع المديانيين (خر ٣٤: ١١ ، ١٢؛ تث ٧: ٢ ، ٢٣: ٣....)

٣- فى شريعة القاتل نفساً سهواً؛ أعطى الرب الحق لولى الدم بتعقب القاتل وسمح بقتله ما لم يسرع ليحتفى فى إحدى مَدَن الملجأ (عد ٣٥)

٤- ما يُعرف عند المفسرين بمزامير الانتقام التى فيها يستنزل المرنم لعنات الله على الأشخاص موضوع المزمور، ولعل أشهر تلك المزامير؛ مزمور ٦٩ ، ١٠٩ ، ١٣٧.

ولتوضيح ما تقدم نقول:

يذكر لنا لاويين ١٨: ٢٤، ٢٥ سبب طلب الرب من شعبه إبادة سكان الأرض. لقد كان شرهم ونجاستهم بسبب وثنياتهم فوق التصور. ونحن نعرف أن الرب سبق أن أهلك مَدَن الدائرة؛ سدوم وعمورة والمدن التى حولهما، بسبب تهورهم فى الخطية والنجاسة، لكنه صبر على شعوب كنعان، والسبب كما قال الله لابراهيم «لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملاً» (تك ١٥: ١٦). لكن لما خرج الشعب من أرض مصر كان قد كمل مكىال ذنبهم. وكأن الله فى رحمته تأنى عليهم كل هذه القرون لكى يتوبوا فيرحمهم، فلما أصروا على تجاهل الله واستمروا فى نجاستهم فإن الله كقاض بار وعادل أصدر الأمر باستئصالهم وإبادتهم. ولنفس السبب حذر الرب من التعامل مع بعض الشعوب الوثنية لئلا يُصادوا برجسهم ويتعلموا منهم ممارساتهم الدنسة القاسية، وهذا بكل أسف ما حدث فعلاً من الشعب كما هو مسجل فى التوراة.

أما شريعة مَدَن الملجأ فلا علاقة لها بقول الرابين «تبغض عدوك». صحيح هو قتل، وبالتالي يحل قتله بحسب الشريعة القديمة التى سنّها الله الخالق من أيام نوح بعد الطوفان (تك ٩: ٦). لكن واضح أنه لا توجد عداوة فى المسألة، فالقاتل ما كان يحق له الاحتماء فى إحدى مَدَن الملجأ إذا كان مبغضاً لأخيه أو قتله عمداً. والمسألة كلها رحمة بالنسبة لشخص قتل سهواً وهو غير مُبغض لأخيه، لهذا الشخص رتب ناموس الله حماية له إلى أن يتم موت الكاهن العظيم، وحينئذ يرجع إلى أرضه.

أما بالنسبة لمزامير الانتقام فإنها تطلب توقيع القضاء الإلهى العادل لا على أعدائى أنا، بل على أعداء الله. فأقصى وأشر أنواع القضاء نقرأ عنها مثلاً فى مزمور ٦٩ حيث يقول المرنم «لتصر مائدتهم قدامهم فحاً وللآمنين شركاً، لتظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم دائماً. صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك. لتصر دارهم خراباً وفى خيامهم لا يكن ساكن..» هل تسأل ما سر هذه القسوة الرهيبة؟ الإجابة تعرفها بمجرد أن تقرأ المزمور كله،

فهو يتكلم عن الآلام القاسية التي احتملها الرب يسوع لما كان على الصليب. ونحن نذكر أن المسيح طلب الغفران لقاتليه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فهل معنى ذلك أن كل البشر سوف يخلصون، بغض النظر عن موقفهم من المسيح؟ وهل تظن أن البركة في النهاية ستعم البشر جميعاً سواء قبلوا المسيح أو رفضوه؟ حاشا. فهناك دينونة رهيبة تنتظر مَنْ داس ابن الله وَمَنْ ازدري بروح النعمة (عب ١٠: ٢٩).

أتحسبه تناقضاً أن المسيح الذي علمنا أن نحب أعداءنا نطق قبل الصليب بعظة الويلات (مت ٢٣)؟ وهل محبة الله التي اتجهت في ملئها إلى كل البشر تتعارض، مع ارسال الله للأشرار غير التائبين إلى جهنم؟ طبعاً لا. وبهذا المعنى علينا أن نفهم مزامير الانتقام. إنها لا تتحدث عن أعدائنا نحن، بل أعداء الله. إنها كما عبّر عنها أحدهم^(٢٢): هي العداوة الكاملة (أي التي لا عيب فيها) والبغضة العادلة؛ تلك العداوة والبغضة التي ستبلغ ذروتها عندما تتصاعد في السماء أصوات الهلاليات لأن الله دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها، وانتقم لدم عبيده من يدها (رؤ ١٩).

الصورة الحقيقية للناموس

وقبل أن نشير إلى كيفية معالجة المسيح لفكر الرابين في هذا الصدد، يهمننا أن نتذكر كم يمتلئ العهد القديم بالأقوال الرائعة عن محبة الأعداء والاهتمام بشئونهم. فمثلاً يقول أيوب وهو أحد القديسين الذين عاشوا قبل الناموس «إن كنت قد فرحت ببليّة مبغضى أو شمتُ حين أصابه سوء، بل لم أدع حنكى يخطئ في طلب نفسه بلعنة» ثم ينتقل إلى الجانب الإيجابى فيقول «إن كان أهل خيمتى لم يقولوا من يأتى بأحد لم يشبع من طعامه، غريب لم يبيت في الخارج، فتحت للمسافر أبوابى» (أى ٣١: ٢٩-٣٢).

ثم دعنا الآن نمر سريعاً على بعض الأقوال في الناموس التي تؤيد هذا الفكر: في سفر الخروج ٢٣: ٤. ٥ يقول الله «إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شارداً ترده إليه. إذا رأيت حمار مبغضك واقعاً تحت حملة وعدلت عن حله فلا بد أن تحلّ معه». وهى أقوال كثيرة الشبه بما يجب أن نعمله إذا صادفنا نفس هذه الأشياء التي تخص أحد اخوتنا (انظر تث ٢٢: ١-٤). فهل من هذا نستنتج أن الله يعلمنا أن نبغض أعداءنا؟!

بل استمع أيضاً إلى كلمات الرب في سفر اللاويين ١٩: ٣٣. ٣٤ «إذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه. كالوطنى منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر».

ثم استمع إلى أقوال الحكيم فى سفر الأمثال « لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر لثلا يرى الرب ويسوء ذلك فى عينيه فيرد عنه غضبه » (أم ١٧: ١٨) وأيضاً « إن جاع عدوك فاطعمه خبزاً وإن عطش فاسقه ماء، فإنك تجمع جمرأ على رأسه والرب يجازيك » (أم ٢٥: ٢١، ٢٢). وهذه الآية الأخيرة هى بعينها التى اقتبسها الرسول بولس فى العهد الجديد مُبرهنأ أنه ليس من شيم المسيحى أن يكره إنسانأ (رو ١٢: ٢٠). فهل هذه الأقوال السابقة تجعلنا نفهم أن الله علم فى الناموس أن نبغض أعداءنا؟!

أما أنا فأقول لكم

من الأقوال السابقة فهمنا أن الناموس ولو أن طابعه العام هو البر لا النعمة التى ظهرت بظهور ربنا يسوع المسيح، ذاك الذى أتى إلينا مملوءأ نعمة وحقأ، لكنه مع هذا لم يعلمنا أن نبغض أعداءنا. لكن ترى كيف عالج الرب سوء تفسير الرابين للناموس؟ وما هو تعليم المسيح الكلى النعمة فى هذا الصدد؟ وما هو النور الجديد الذى أتى به المسيح فى موعظة الجبل العظيمة؟

لقد سبق أن تكلم المسيح فى البداية عن القتل، وقال إن المسيحى ليس فقط، كما يقول الناموس، لا يقتل بل أيضاً لا يغضب. ثم انتقل إلى قانون العقوبات وأظهر أن المسيحى ليس فقط، كما يطلب الناموس منه، لا يبالغ فى العقوبة، بل على العكس؛ إنه لا يقاوم الشر إطلاقأ. إنه شخص يُظهر نعمة الله فى كل الظروف.

أما الآن فقد انتقل المسيح من السلبيات إلى الإيجابيات. فأخلاق الإنسان المتدين تركز على السلبيات؛ مثل الفريسي الذى قال فى صلاته لله: إنه لا يخطف ولا يظلم ولا يزنى. أما المسيحى فإنه تميزه الإيجابيات. لذلك فكما أشار المسيح فى الأعداد التى سبقت الأعداد موضوع دراستنا إلى المسيحى ومبدأ المعاملة بالمثل، موضحأ أنه على أتباعه ألا ينتقموا لأنفسهم على الإطلاق، مُشيرأ إلى أربعة أمثلة سلبية، تأملناها فى الفصل السابق، فإنه فى الأعداد التى ندرسها الآن يأتى بأربعة أمثلة إيجابية. فيقول « أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيك، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ». وهذه الأمثلة الأربعة هى كالآتى:

أحبوا: هذه لها علاقة بالمشاعر الداخلية.

باركوا: هذه لها علاقة بالكلام

أحسنوا: لها علاقة بالعمل

صلوا: هذه لها ارتباط بالوقت والقلب والذهن، وهى قمة المشاعر والكلام والعمل. وكان المسيح هنا يمسك بأيدي تلاميذه ويسير معهم نحو الكمال الذى ينشده فى أتباعه منتقلاً بهم من السلبيات إلى الإيجابيات؛ فليس فقط لا نقاوم الشر، بل علينا أن نُظهر المحبة للأعداء! نعم، ليس فقط نحسن إلى مَنْ يبغضنا، أو نفعل الخير معه، بل «أحبوا أعداءكم»!! وبالحالها من كلمات سامية راقية.

إنها كلمات سماوية لا تصدر إلا من شخص سماوى «انسكبت النعمة على (شفتيه)» «حلقة حلاوة وكله مشتهيات» (مز ٤٥: ٢؛ نش ١٦: ٥). فهو يريدنا هنا ليس فقط أن نحول الخد الآخر لضاربنا، بل أيضاً أن نحب هذا الشخص، ليس فقط أن نحتمل، بل أيضاً أن نخدم!! وحقاً كما قال واحد من القديسين: أن تردّ الخير بالشر مبدأ شيطانى، وأن تردّ الخير بالخير مبدأ إنسانى، أما أن تردّ الشر بالخير فهذا مبدأ إلهى^(٢٣)!

والرب لم ينطق بهذه الأقوال السامية فقط لكنه عاشها أيضاً. فهو إن كان قد قال «أحبوا أعداءكم» فهذا ما أظهره فى كل حياته المباركة فوق الأرض والتي فيها تمت كلماته بروح النبوة «بدل محبتى يخاصموننى أما أنا فصلاة. وضعوا على شراً بدل خير ويغضاً بدل حبي» (مز ١٠٩: ٤، ٥). وإن كان قد قال «باركوا لاعنيكم» فلعلنا نتذكر موقفه من تلميذه الخائن يهوذا. وإن كان قد قال «أحسنوا إلى مبغضيك» فإننا لا ننسى موقف النعمة العجيب مع العبد ملخس الذى كان ضمن مَنْ أتوا ليلقوا القبض عليه، وكيف أبرأ يسوع أذنه (لو ٢٢: ٥٠، ٥١). وإن كان قد قال «صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» فنحن لا يمكن أن ننسى موقفه من صالبيه؛ فإن أول ما نطق به بعد صلبه كان «يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» (لو ٢٣: ٣٤)!! ترى أين أقف أنا وتقف أنت بالمقابلة مع هذا المستوى العظيم الراقى؟!

أبناء أبيكم

يردّف المسيح قائلاً «لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السماوات». لاحظ أن المسيح لم يقلّ لكى تصيروا أولاد الله، لأننا لا يمكننا بأفعالنا أن نصبح أولاد الله، لكنه يقول «لكى تكونوا أبناء أبيكم» أى لكى تُظهروا بحياتكم العملية حقيقة ما أنتم عليه، ولكى تبرهنوا أنكم فعلاً كذلك. إنها تُشبهه إلى حد ما القول الوارد فى ٢ كورنثوس ٦: ١٧، ١٨ «لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تلمسوا نجساً فأقبلكم، وأكون لكم أباً وأنتم تكونون

لى بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شىء».

وماذا يفعل الله أبونا؟ يقول الرب «فإنه يشرق شمسُه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين». ما أعظم جود الرب ورحمته! فهو يُحسن حتى إلى أولئك الذين يكفرون به. أليست نسمات الأشرار فى يديه؟ «وهو يعطى الجميع حياة ونفساً وكل شىء... لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد» (أع ١٧: ٢٥، ٢٨).

والرب اختار من بين عطاياه الصالحة للإنسان؛ الشمس والمطر وهما أعظم عطايا الله لهذا العالم، ذلك لأن كلا من الشمس والمطر لا يتوقفان مطلقاً على الناس؛ سواء اختبأ الناس منهما أو استهانوا بهما. إن السماء تُشرق شمسها أو تمطر مطرها دون أن تتأثر بالناس قط، بل على العكس هى تجبر الناس على أن يتأثروا هم بها.

آه، كم من المرات توقف عطاؤنا أو على الأقل تأثر بموقف الناس منا. نعطى للذين يقدرُوننا، ويتوقف العطاء أو يقل إذا لم نجد التقدير المنتظر. والمسيح هنا يعلمنا أن هذا يجعلنا مختلفين عن أبينا الذى يشرق شمسُه ويمطر مطره على البشر جميعاً دون ارتباط بحال الأفراد وما هم عليه من استحقاق أو عدمه.

ثم إن الرب اختار الشمس والمطر أيضاً نظراً لتأثيرهما العجيب على الأرض الميتة، كيف يجعلانها تلد وتنبت، وكيف يغيران وجه الأرض القاسية. وكأنه يريد أن يقول لنا إنه بمحبتنا للنفوس؛ المحبة التى لا تعرف سوى أن تعطى، والتى تعطى بلا توقف، وتعطى بدون مقابل، وتعطى بغض النظر عما تقابل به، فإننا سنرى حتماً نتائج باهرة بشرط المثابرة والاستمرار «فلا نفشل فى عمل الخير لأننا سنحصد فى وقته إن كنا لا نكل» (غل ٦: ٩).

وهل الله يا أخى العزيز فى عطائه لمن لا يستحقون توقف عند حد أن يشرق شمسُه، وأن يرسل وابل أمطار عزه؟ ألم يرسل الله ابنه الوحيد إلى العالم لكى نحيا به؟ (١ يوح ٤: ٩، ١٠). أولم يرسل أيضاً الروح القدس إلى العالم. إن المسيح مشبه فى الكتاب بالشمس، فهو «شمس البر» (ملا ٤: ٢)، والروح القدس مشبه فى الكتاب المقدس بالمطر (إش ٤٤: ٣، زك ١٠: ١)؛ وما أعظم هاتين العطيتين. العطية الأولى مذكورة فى يوحنا ٣، والعطية الثانية مذكورة فى يوحنا ٤. ففي يوحنا ٣: ١٦ يقول المسيح «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية». ثم فى يوحنا ٤: ١٠ قال المسيح «لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذى يقول لك أعطينى لأشرب لطلبتى أنت منه فأعطاك ماء حياً» ونفس هاتين العطيتين مذكورتان فى غلاطية ٤: ٤، ٦ «أرسل الله ابنه... أرسل الله روح ابنه». فما

أسعدنا بهاتين العطيتين!

أى فضل لكم؟

يوصل المسيح كلامه لكى يوضح نفس الحق بصورة أخرى. فهو كما قدم لنا الحق بصورة إيجابية، قائلاً لنا: إننا يجب أن نتشبه بأبينا السماوى فنحب كل الناس حتى الأعداء. فإنه يقدم الآن الحق بصورة سلبية إذ يقول «لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأى أجر لكم؟ أليس العشارون أيضاً يفعلون ذلك؟ وإن سلّمتم على إخوتكم فقط فأى فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذا؟». وعبارة «أى فضل تصنعون؟» تعنى أى عمل زائد عن غيركم تصنعون؟ وكأن المسيح ينتظر من تابعيه ألا يكونوا مثل باقى الناس!

فى الآيات السابقة التى تتحدث عن مبدأ المعاملة بالمثل، رأينا وقتها أن المبدأ الإنسانى هو رد الشر بمثله. وفى الأقوال موضوع دراستنا الآن نجد أن المبدأ الإنسانى هو رد الخير بالخير. والمسيحي فى هذا وفى ذاك مختلف عن البشر. نعم إنه مبدأ إنسانى ويصلح لهذا العالم تماماً، ذلك المبدأ القائل «نصادق من يصادقنا ونعادي من يعاديننا». لكنه وإن كان يصلح لهذا العالم، فإنه لا يصلح أبداً لللكوت السماوات.

فى بداية حديث المسيح عن بر تابعيه، ذكر أنهم ليسوا مثل الكتبة والفريسيين، والآن ونحن فى آخر أقواله عن هذا الموضوع يذكر أنهم ليسوا مثل العشارين والوثنيين. وهذا معناه أن المسيحي الحق ليس مثل باقى البشر على الإطلاق، بل إذ أنه ابن لله، فإنه يتشبه أديباً بالله أبيه. نعم نحن لا نتمثل بالعالم الذى نعيش فيه، بل بالمسيح الذى يعيش فينا، ولا نستمد مبادئنا من العالم الذى يحيطنا، بل بالآب الذى فوقنا «فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحبائه» (أف ٥: ١). والمسيحي ليس فقط يعمل أكثر من الآخرين، ولا حتى يعمل ما لا يعمل الآخرون، بل إنه يعمل ما لا يقدر سوى الآب السماوى أن يفعله، وذلك لأننا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، ولأن الروح القدس يسكن فينا!

أليس للمسيح الحق أن يطلب من تلاميذه أكثر مما يقدر الناس الأشرار أن يقدموا؟ إن تلاميذ المسيح يقولون إنهم يمتلكون أكثر من باقى البشر، وما لم يقترب هذا القول بما يؤيده عملياً، وما لم يتبرهن بالأعمال، فإنه يصبح رياءً باطلاً؛ وهذا يهين المخلص، ويعثر النفوس، ويعطى فرصة للتجديف على الحق. لقد تمتع تلاميذ المسيح بمحبة أبدية، وفدوا بدم ثمين،

* وردت الآية ٤٧ من متى ٥ فى الترجمة التفسيرية هكذا «إن رحبتُم بإخوتكم فقط، فأى شىء فائق للعادة تفعلون؟ أما يفعل ذلك حتى الوثنيون؟».

وسكن فيهم الروح القدس، فكيف لا يقدمون أكثر مما يقدم غيرهم؟ نعم يمكن للمسيحي الحقيقي أن يعمل أكثر مما يعمل غيره، يقول الرسول بولس «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني» (في ٤:١٣).

أخى العزيز.. أى فضل تصنع؟ أى ما الذى تفعله أنت أكثر من الآخرين؟ ليتك تجيب على سؤال المسيح هذا وأنت فى محضره.

فكونوا أنتم كاملين

يختم المسيح كلماته هنا بهذا القول «فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى السماوات هو كامل». وبداية نقول إن الكمال الذى يطلبه المسيح من تلاميذه هنا، ليس هو طبعاً الكمال المطلق الذى لله دون سواه، ولا هو خلو القلب من مبدأ الخطية، كما يعلم البعض، بل المقصود منه كمال القلب*. لا الدرجة الكاملة التى لا يمكن أن نصل إليها طالما نحن هنا على الأرض، ونظل نسعى إليها، بل المقصود هو الغرض الواحد وعدم تجزئة القلب.

أخى الحبيب.. هل لك ذلك القلب الكامل؟ أو دعنى أقدم السؤال بأسلوب آخر: هل أنت فى تعاملاتك مع الآخرين مثل باقى البشر، أم أنك فى عطائك مثل أبيك الذى يعطى الجميع بسخاء ولا يعير؟ إن المسيحي الحق بحسب ما نتعلمه من هذه الموعظة لا تميزه الأعمال الخارقة، بل الأخلاق الفائقة، وليس مقياسه البشر، بل إنه يتشبه بالآب، وقدوته المسيح، ويحركه الروح القدس.

هل أسمع واحداً يقول، ما أبعدنا عن هذا المستوى، وما أصعب تعاليم هذه الموعظة. دعنى أقول لك إن هذه الموعظة هى مثل صاحبها الذى وضع لسقوط وقيام كثيرين. هذه العظة أيضاً هى كذلك. فكم من أناس سقطوا أمام أقوال هذه الموعظة، وأمام المبادئ السامية التى تحتويها! بل إنى أعتقد أن كل مُخلص إذا قاس نفسه بمقياس هذه الموعظة فإنه لابد سيسقط شاعراً بالفشل، فلا شيء مثبطاً للهمة وداعياً لليأس مثلها. لكنها أيضاً وضعت لقيام كثيرين. بل إن كل الذين سقطوا أمامها لابد ستقيمهم، فهل من عظة مشجعة

* الكمال فى المسيحية أنواع ثلاثة. كمال بلغة كل المؤمنين (عب ١٠:١٤)، وكمال بلغة بعض المؤمنين (فى ٣:١٥)، وكمال لم يبلغه أى واحد من المؤمنين حتى الآن، ولا يمكن لأحد أن يبلغه طالما نحن لا زلنا فى العالم (فى ٣:١٢، ١ كو ١٣:١٠، عب ١١:٤٠) وحيث أن الرب هنا يحرض سامعيه على بلوغ هذا الكمال، فواضح أنه يتحدث عن النوع الثانى؛ لأن النوع الأول يمتلكه جميع المؤمنين بالفعل، والنوع الثالث لن يمتلكه أحد من المؤمنين قبل الوصول إلى السماء.

مثلها؟ فإنك ما أن تشعر باليأس حتى تجد هذه العظة تقدم لك التهنئة إذ أن أولى كلماتها:
«طوبى للمساكين بالروح»!

أَلْعَلْ كُلُّ مَا نَعْمَلُهُ، سِوَاءَ صَدَقَةٍ أَمْ صَلَاةٍ، هُوَ
لِلرَّبِّ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ؟ هَلْ نَعْتَبِرُ عَيْنَ اللَّهِ؟ هَلْ
نَحْنُ بِبَسَاطَةٍ وَتَجَرُّدٍ نَبْتَغِي أَنْ نُسَرَّ ذَاكَ الَّذِي
يَرَى فِي الْخَفَاءِ وَبِهِ تُوزَنُ الْأَعْمَالُ^(٢٤)؟
(الأسقف رابل)

القسم الرابع

دِيَانَةُ تَلْمِيذِ الْمَسِيحِ

مت ٦ : ١ - ١٨

○ تحذير من ديانة المرائين

○ المسيحي والصدقة

○ المسيحي والصلاة

ملحق: الصلاة النموذجية

○ المسيحي والصوم

تحذير من ديانة المرائين

”احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى السماوات“

(مت ١: ٦)

كان الموضوع الرئيسى فى أصحاح ٥ هو علاقة تلاميذ المسيح بالناموس، أما الأصحاح السادس فيحدثنا عن علاقة التلاميذ بالآب وهم فى رحلة الحياة عبر هذا العالم. ويبدأ الأصحاح بالإشارة إلى حياتهم الدينية، ويختم بحياتهم الدنيوية. فيوضح لنا ع ١٨-١٩ علاقة المسيح بالآب فى ديانتهم وتعبده، ويوضح لنا ع ١٩-٣٤ موقفه من هذا العالم فى همومه واهتماماته. فى القسم الأول يؤكد المسيح أن عينى الآب هما على المؤمن، بينما فى القسم الثانى يعلمنا أن عينى المؤمن يجب أن تتركز على الآب.

ومع أن المسيح لازال يتحدث فى هذا الجزء المبارك من الوحي عن البر، إلا أنه يتحدث عنه من منظور مختلف عن حديثه فى الأصحاح السابق. فلقد تحول الرب من الحديث عن المشاعر الخفية (ص ٥) إلى الحديث عن البواعث الداخلية. فكما أوضح الرب أن أشر الأعمال التى نهى عنها الناموس، كالقتل أو الزنا، قد نقع فيها دون أن نمارسها فعلاً، فإنه يوضح الآن أن أعظم الأعمال، كالصدقة أو الصلاة أو الصوم، قد لا يكون لها أدنى قيمة أمام الله إذا مورست بأسلوب غير صالح. كأن الرب يركز فى أصحاح ٥ على مشاعرنا

الداخلية عندما لا نعمل الأعمال الرديئة، ويركز في أصحاح ٦ على بواعثنا الخفية حين نعمل الأعمال المدوحة. وعندما حدثنا المسيح عن مشاعرنا الداخلية في أصحاح ٥، فقد ختم الأصحاح بتشجيعنا عن أن نكون مثل أبينا (٤٨: ٥)، ثم وهو يحدثنا عن بواعثنا الداخلية في أصحاح ٦، فإنه بدأ الأصحاح بتحذيرنا من الولع بمدح الناس كيما ننال مدح أبينا.

أو يمكن القول بأن الرب في أصحاح ٥ حذر أتباعه من تعليم الكتبة والفريسيين الخاطئ وتفسيرهم المنحرف، بينما ركز في أصحاح ٦ عن ممارسات الكتبة والفريسيين الخاطئة وتوجهات قلوبهم المنحرفة. لذلك يميز أصحاح ٥ عبارة «أما أنا» بينما يميز أصحاح ٦ عبارة «أما أنت». وكما حذرنا الرب في الأصحاح السابق من التشبه بالفريسيين في برهم (٢٠: ع)، أو الأمم في رد فعلهم (٤٦: ع، ٤٧)، فإنه هنا أيضاً في أصحاح ٦ يحذرنا ألا نتمثل بالفريسيين في ريائهم (٢: ع)، ولا بالأمم في تكرار الكلام باطلاً في صلواتهم (٧: ع).

ولقد ركز الرب في أصحاح ٥ على كمية البر العملى الذى يجب على تلاميذه أن يظهروه، فلقد قال المسيح فى بداية حديثه عن هذا الأمر «إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات» (٢٠: ع) وفى نهايته قال «فأى فضل تصنعون؟» (٤٧: ع) بمعنى: ماذا تفعلون أكثر من غيركم؟ أما فى هذا الأصحاح، لا سيما فى جزئه الأول فيتحدث المسيح عن نوع البر لا كميته. ليس ماذا تفعل بل لماذا تفعل. هل أنت تمارس أعمال البر المختلفة لتنال مديح الناس وإعجابهم؟ إن كان كذلك فليس لما تفعله أية قيمة فى نظر الله على الإطلاق.

مقدمة القسم الأول من الأصحاح

يعطينا العدد الأول من هذا الأصحاح خلاصة لباقي الأعداد من ٢ إلى ١٨ حيث يقول المسيح «احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى السماوات». والكلمة «صدقتكم» فى هذا العدد هى بحسب أقدم النسخ وأدقها «بركم*». والمقصود بها أعمال البر المتنوعة. ويذكر الرب بعد ذلك فى الأعداد التالية (من ٢٠-١٨) ثلاث عينات رئيسية لأعمال البر التى ذكرها. مُجَمَّلة فى ١٠: ع وهى الصدقة والصلاة والصوم.

ونلاحظ أن هذه الممارسات الثلاث تشتمل على الاتجاهات المختلفة للبر، وتعتبر صوراً

* وهى ترد هكذا فى الترجمة اليسوعية والترجمة التفسيرية.

لكافة أشكال البر الأخرى: فالصدقة صورة لكل أعمال البر من نحو الناس، والصلاة صورة لكل أعمال البر من نحو الله، والصوم صورة للبر من نحو النفس. فالمسيحي له توجه نحو النفس ونحو الآخرين ونحو الله، وهذا ما ذكره الرسول بولس في تيطس ٢: ١٢ أن نعيش بالتعقل (من نحو نفوسنا) والبر (من نحو الآخرين) والتقوى (من نحو الله). هكذا هنا أيضاً، فهذه الممارسات الثلاث تشتمل على صور لعلاقات الإنسان في الدوائر المختلفة؛ فهناك اتجاه أفقى إلى الناس، واتجاه رأسى إلى الله، واتجاه داخلى إلى النفس. أو بالحرى هناك شركة مع الناس فى ممتلكاتى، وتوجه إلى الله بصلاتى، وانفراد مع النفس فى إذلال جسدى.

هذه الممارسات الثلاث؛ الصدقة والصلاة والصوم مُعتبرة فى كل العبادات والديانات فى العالم أنها أركان أساسية توصل الإنسان إلى جنة الخلد*، كما يقولون، وتعطيه فيها مكاناً ومكانة، إلا أن المسيح هنا يعلم تلاميذه فى أشهر موعظة فى التاريخ أن مجرد ممارسة هذه الأعمال الدينية ليس لها أدنى قيمة فى نظر الله، بل المهم حقاً الروح التى بها نمارس هذه الأعمال، وكيف نمارسها.

يرانا الناس أم لا يروننا؟

فى الأصحاح السابق قال المسيح «فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذى فى السماوات» (١٦: ٥). بينما فى هذا الأصحاح قال «احترزوا من أن تصنعوا (بركم) قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى السماوات» (١: ٦). الآيتان تتحدثان عن ممارسة الأعمال الصالحة قدام الناس، وعن رؤية الناس لهذه الأعمال الصالحة، لكن بينما أكدت الآية الأولى أهمية ذلك وضرورته، فإن الآية الثانية نهتنا عنه وحذرتنا منه، فكيف نوفق بين الفكرين؟

والإجابة على هذا السؤال ليست عسيرة إذا فهمنا كلام الآيتين على حداثها، فالرب كان يحذر سامعيه، ونحن من ورائهم، من خطيئتين مختلفتين، فهو فى الآية الأولى حذرنا من خطية الجبن وخطر التراجع، الأمر الذى يقود إلى كتمان الشهادة، فقال «ليضئ نوركم هكذا قدام الناس» بينما فى الآية الثانية حذرنا من الإعجاب بالذات وحب مدح الآخرين، فقال «احترزوا من أن تصنعوا (بركم) قدام الناس لكي ينظروكم». ونتيجة رؤية الناس لأعمالنا

* البابا ليو الكبير أعلن أنه: بالصلاة نحن نسترضى الله، وبالصوم نلاشى شهوة الجسد، وبالصدقة نكفر عن خطايانا^(٢٥) (!!!)

بحسب الآية الأولى أن يتمجد الآب، بينما خطورة رؤية الناس لأعمالنا فى الآية الثانية أن نتمجد نحن.

والمؤمن التقى لا يهتمه غير مجد الله (١٦:٥) ولا يبغي سوى مدحه (١:٦). ولقد عبّر حسناً عن هذا التباين الظاهرى واحد بالقول^(٢٦): إن الرب يحرضنا على الإعلان عندما يكون الخطر هو الكتمان، ويحرضنا أن نخفى عندما يكون الخطر أن نشتهر. دعنا إذاً فى أعمالنا نكون واضحين ظاهرين، وفى عبادتنا وتديننا نكون مستترين متواضعين.

ذكر أحدهم^(٢٧) هذا المبدأ: إننا لو تذكرنا نحن، فإن الله سينسى، وإذا نسينا فإنه سيتذكر. لذا دعنا نسعى فى عمل الخير بلا فشل ولا ملل، تاركين مسألة تسجيل هذه الأعمال للذى «كُتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين فى اسمه» (ملا ٣:١٦).

ضربة القلب

إن ضربة القلب البشرى العميقة هى شغفه بمدح الناس له، واهتمامه برأيهم فيه، إلى الدرجة التى تجعل حتى أقدم ممارساتنا تختلط أحياناً بفساد طبيعتنا الشريرة. والرب الذى يعرف تماماً ضربة قلوبنا، والذى يميز «أفكار القلب ونيّاته»، حذرنا هنا من هذه الأمور التى قد تجعل ممارستنا لأعمال البر لا شيئاً باطلاً عديم القيمة فحسب، بل شريراً ومكروهاً أيضاً (إش ١٢-١٧، ٤٥-٤٦، ٤٦-٤٧، ...) ونحن جميعاً عُرضة لهذا الخطأ وهذا الخطر.

وفى مناسبة أخرى قال الرب للفريسيين «أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، إن المُستعلى عند الناس هو رجس قدام الله» (لو ١٦:١٥). وفى موعظة أخرى للرب هى موعظة الولايات الشهيرة (مت ٢٣) ألقى المسيح مزيداً من الضوء على ضربة القلب البشرى هذه حينما قال عن الفريسيين «كل أعمالهم يعملونها لكى تنظرهم الناس» هكذا إلى هذا الحد!!

وكم عطل هذا الأمر الناس على مر العصور. يقول يوحنا فى بشارته إن كثيراً من الرؤساء آمن بالمسيح، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به. ويعلق على ذلك بالقول «لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله». ولقد أوضح المسيح أن هذا الأمر معطل خطير للإيمان به إذ قال لليهود «كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضكم من بعض، والمجد الذى من الإله الواحد لستم تطلبونه» (يو ١٢:٤٢، ٤٣، ٤٤:٥).

طبعاً نحن لا نبخس ممارسات البر المذكورة هنا حقها، ولا نقلل من جمالها. والمسيح لم يقصد أن يلغى أهميتها على الإطلاق. لاحظ أن المسيح لم يقل: إذا صنعت صدقة، ولا إذا صليت، ولا إذا صمت، بل إنه يقول متى صنعت صدقة، ومتى صليت، ومتى صمت. فهو بداية يفترض في أتباعه أنهم لن يهملوا ممارسة هذه الأشياء، لكنه يؤكد هنا أن ممارسة هذه الأشياء الحسنة، إذا كان بدافع غير مقدس فلا قيمة لها؛ بمعنى أنه إذا كان غرضك أن يراك الناس وأنت تتصدق أو تصلي أو تصوم، وبالتالي تنال مديحهم وثناءهم، فقد فقدت هذه الأشياء الجميلة قيمتها تماماً!! ولهذا فقد سلك المسيح في علاجه لهذه المسألة في بقية الأعداد من ٢ إلى ١٨ على نمط واحد كما يلي:

- ١ - تحذير من ممارسات المرائين وطريقتهم.
 - ٢ - التأكيد أنهم قد استوفوا أجرهم.
 - ٣ - كيفية ممارسة البر الصحيحة.
 - ٤ - أخيراً ستأتى المكافأة من الآب.
- وهو ما سنراه عندما ندرس صور البر الثلاث بالتفصيل.

المسيحي والصدقة

«فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المرازون في المجمع وفي الأزقة لكي يمجّدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء. فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية»
(مت ٢٦: ٤-٤).

٤ الرب في الأعداد الثلاثة (ع ٢-٤) من الأصحاح السادس بالحديث
يبدأ عن أول أعمال البر وهو الصدقة. وكثيرة هي الآيات الكتابية التي تؤكد على أهمية هذا الأمر سواء في العهد القديم أو الجديد. فيقول الله في الناموس «لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض، لذلك أنا أوصيك قائلاً افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك» (تث ١٥: ١١).

ولقد كان أيوب نموذجاً جميلاً لهذا النوع من البر العملي فنسمعه يقول «لأنني أنقذت المسكين المستغيث واليتيم ولا معين له. بركة الهالك حلّت عليّ وجعلت قلب الأرملة يُسرّ. لبست البر فكساني.. أب أنا للفقراء..» (أى ٢٩: ١٢-١٦).

ويقول الحكيم في سفر الأمثال «من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه» (أم ١٩: ١٧) وأيضاً «الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير» (أم ٢٢: ٩) وأيضاً «من يعطي الفقير لا يحتاج، ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة» (أم ٢٨: ٢٧). وهناك آية مهمة وردت في سفر المزامير عن هذا الموضوع الهام واقتبست في العهد الجديد

يقول فيها المرنم «فرّق. أعطى المساكين. بره قائم إلى الأبد» (مز ١١٢: ٩؛ ٢كو ٩: ٩) وفي العهد الجديد ترد التحريضات الكثيرة عن هذا الأمر الهام؛ ففي رسالة غلاطية يقول الرسول «فإذاً حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان» (غل ٦: ١٠). والرسول يعقوب يوضح أن هذه هي الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب، وأنه بدون ذلك لا يكون الإيمان حياً (يع ١: ٢٧، ٢: ١٥-١٧). والرسول يوحنا يوضح أن محبة الله لا تثبت في شخص يغلق أحشاه عن الأخ المحتاج (١يو ٣: ١٧، ١٨).

ولحكمة وضع المسيح الصدقة في مقدمة أعمال البر، لأنها عرضة أكثر من غيرها لأن تُنسى. ألا نلاحظ كيف كرر الرسول كلمة «لا تنسوا» في عبرانيين ١٣؛ وعن أى شيء قال «لا تنسوا»؟ هل عن التمثل بمرشدينا، أو عن ذبيحة التسبيح؟ كلا، بل «لا تنسوا إضافة الغرياء»، ثم «لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يُسر الله» (عب ١٣: ٢، ١٦).

السرية وأهميتها

يوضح الرب في هذه الأقوال كيف نعمل صدقتنا. فيقول الرب له المجد «فمتى صنعت صدقة فلا تصوّت قدامك بالبوق كما يفعل المراءون في المجمع وفي الأزقة لكي يمجّدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم».

وعبارة «لا تصوّت قدامك بالبوق» هي عبارة مجازية تصويرية، أو بلغتنا العصرية هي تعبير كاريكاتورى. شبهها أحدهم بأن تقف مُمسكاً بجنيه تعطيه بيد، والبوق بيدك الأخرى لتعلن به عن العطية التي قدمتها! وقصد الرب من تحذيره هنا هو ألا تحاول جذب الأنظار إليك وإلى ما تفعل. وبالحالها من كلمات فاحصة لقلوبنا جميعاً، فكم أسرعنا مرات أن نعمل أعمالنا الحسنة لأن الناس يروننا، فإذا لم يكن إنسان ليرانا فإننا لا نفعل!

يقول المسيح إن أمثال هؤلاء الذين لا يعنيه في الأمر سوى أن يُمجّدوا من الناس قد استوفوا أجرهم، وكان هذا الأجر هو إعجاب الناس بهم، ومديح الآخرين لهم. أما الرسول بولس فكان على النقيض من ذلك إذ قال «أما أنا فأقل شيء عندي أن يُحكم فيّ منكم أو من يوم بشر» (١كو ٤: ٣).

المراءون

والمراءون في انجيل متى ثلاثة أنواع؛ نوع أشار إليه البشير في متى ٢٢: ١٦-١٨، وهم

أولئك الذين أتوا ليجربوا الرب. وغنى عن البيان أن هؤلاء المرائين يعرفون فى أعماقهم أنهم مراؤون حتى ولو أمكنهم خداع بعض البشر.

وهناك نوع آخر من المرائين مذكور فى متى ٧: ٣-٥ هم أولئك الذين يضخمون عيوب الآخرين، بينما يصغرون عيوبهم أو قد يتعامون عنها نهائياً. وأمثال هؤلاء نقابلهم كثيراً، ونعجب من ازدواج المعايير لديهم عندما يكون الأمر يخصهم أو يخص مَنْ له شأن بهم، وعندما يكون الأمر يخص الآخرين!

أما النوع الأخير فهو الذى أشار إليه الرب هنا، وهو بلا شك أخطر هؤلاء المرائين جميعاً، فهذا النوع يعمل الخير مع الآخرين، هو يتصدق على المحتاجين أو يصلى ويصوم. لدرجة أننا جميعاً عُرضة لأن نعجب به، تماماً كما يُعجب هو بنفسه. لقد نال الشكر وعاطر الثناء من الذين عطف عليهم وتعاطف معهم، لكن ماذا هو فى نظر الله؟!

إن أول خطية دخلت الكنيسة لم تكن بعيدة عن هذه الخطية التى يذكرها الرب هنا، فلقد باع حنانيا وزوجته الحقل، لكن ليس بدافع حب العطاء، بل بدافع حب الظهور، وليس رفقاً بالفقراء، بل للتظاهر بأنهما من الأسخياء (أع ٥)!

والكلمة مرانى فى اللغة اليونانية التى كُتب بها العهد الجديد تعنى ممثل. فالمرائى المتظاهر بالتقوى لكنه مُنكر لقوتها إنما هو يمثل دور التقى ليس إلا. إنه يعتبر كل العالم مسرحاً، وهو يقوم بالتمثيل فيه، إنه لا يظهر قط فى شخصيته الحقيقية بل المصطنعة، إنه يرتدى قناعاً يخفى تحته شخصيته الحقيقية. مع هذا الفارق الجوهرى بينه وبين الممثل؛ فالممثل على المسرح لا خطورة منه، فكل الناس تعرف أنه مجرد ممثل، أما المرائى فإنه يحاول أن يخدع الناس وذلك بالظهور أمامهم وهو يمارس صور العبادة المختلفة من صدقة (٢ع) أو صلاة (٥ع) أو صوم (١٦ع).

لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك

لقد استخدم الرب فى هذا الجزء صورتين مجازيتين ليوضح لنا فكره؛ أولاً: التصويت بالبق، للكناية عن المشغولية بجذب أنظار الناس، لكنه يستطرد إلى ما هو أبعد وأعمق من ذلك فيقول ما معناه: ليس فقط لا تعلن عملك للآخرين، بل أيضاً لا تعلنه لنفسك. وكأنه، له المجد، بعد أن حذرنا من السعى إلى نوال مديح الناس، يحذرنا أيضاً من الإعجاب بالذات فيقول «وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكى تكون صدقتك فى الخفاء».

والشمال واليمين لهما بالاضافة إلى معناهما المباشر الظاهري معنى أبعد. فاليد اليمين هي العضو الذى به نعمل الأعمال، أما الشمال فهو مكان القلب. فالرب إذ يقول لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، كأنه يقول لنا: لا تدع قلبك يعجب بما تفعل. فهناك أشخاص، مع أنهم لا يعملون برهم أمام الناس، ليمدحهم الغير، إلا أنك تجدهم، بينهم وبين أنفسهم، مُعجبين بما فعلوا. ويخبرنا الكتاب المقدس عن واحد من هؤلاء هو عوبديا الذى على قصر آخاب. لقد عمل الخير فى الخفاء مع أنبياء الرب، ويبدو أنه كثيراً ما عرفت شماله ما فعلت يمينه، فإنه ما أن التقى بإيليا رجل الله حتى قال له « أَلَمْ يُخْبَرْ سِيدِي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب، إذ خبأت من أنبياء الرب مئة رجل.. وَعَلْتَهُمْ بِخَبْزٍ وَمَاءٍ » (١ مل ١٨: ١٣). لكن الرب يقول هنا لا تدع الناس ينشغلون بما فعلت، ولا تشغل أنت به، بل لتكن صدقتك فى الخفاء فتبرهن بذلك على أنها بدافع شفقة حقيقية على النفوس المحتاجة، ورغبة مُخلصة لإرضاء الله وحده.

أبولك يجازيك

فى هذه الأعداد القليلة يذكر خبير القلوب ثلاثة توجهات مختلفة للإنسان فى عمل الصدقة:

- ١ - مدح الناس (٢ع)
- ٢ - الإعجاب بالذات (٣ع)
- ٣ - رضى وسرور الآب (٤ع)

إن الذين كان مقصدهم من العطاء الحصول على مدح الناس قد نالوه، ومثلهم أيضاً الذين كانوا مُعجبين بذواتهم، لقد كان هذا هو كل نصيبهم، مساكين هم، فإنهم لا يفرقون كثيراً عن الحية التى «التراب طعامها». فهل تريد أنت أن يكون نصيبك فى حطام هذا العالم الزائل، أم أنك تريد أن يكون نصيبك شيئاً أفضل، وفى مجال أعظم وأمجد؟ إن كان عملك دافعه مجد الله فلقد رأى هو عملك، وكُتِبَ أمامه سفر تذكرة، ولا بد أن يجازيك.

لا تدع الناس يعرفون ما عملت، وأيضاً لا تُعرف شمالك ما فعلت يمينك، وانس أنت ما فعلت، لكن الله لن ينسى «لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التى أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم» (عب ٦: ١٠). ومادام هو لن ينسى فحبذا لو نسينا نحن. إننى أعتقد أننا سننال المكافأة فى ذلك اليوم على ما عملناه

حُباً في الرب، ثم لم ننشغل به، بل ونسيناه، إذ أن قلبنا لم يكن على العمل نفسه بل على الرب. ألا يُجيب الأبرار الملك قائلين «يارب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشاً فسقيناك. ومتى رأيناك غريباً فأويناك أو عرياناً فكسوناك. ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك» (مت ٢٥: ٣٧-٣٩). نعم يا سيدنا أعنا لنخدم بدافع المحبة والولاء لك، وشعارنا: ينبغي أنك أنت تزيد، وأنا نحن ننقص.

يقول المسيح «فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك» ونلاحظ أن كلمة «علانية» التي وردت في آخر هذه الآية* لم ترد في أدق النسخ وأصحها. فالمقابلة هنا ليست بين الصدقة التي في الخفاء والمُجازاة التي في العلن، بل هي بين البشر الذين لا يرون ولا يجازون، وبين الله الذي يرى ويجازي.

ألا ليتنا نعيش دائماً في ضوء هذه الحقيقة المباركة أن الله يرى كل ما نعمله، وأنه عن قريب سيُحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيراً أو شراً (جا ١٢: ١٤). وعليه فلنحترص أن نكون مرضيين عنده «لأنه لا بد أننا جميعاً نُظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً» (٢كو ٥: ٩، ١٠). وعندما يأتي الرب فإنه «سينير خفايا الظلام ويُظهر آراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله» (١كو ٤: ٥).

* ومثلها أيضاً ع ٦، ١٨ بالارتباط بالصلاة والصوم.

المسيحي والصلاة

”ومتى صليت فلا تكن كالمراتين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجمع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك (علانية). وحينما تصلون لا تكررُوا الكلام باطلاً كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه.“

(مت ٦: ٥-١٨)

الأصحاح السادس من البشارة بحسب متى هو كما فهمنا قبلاً، ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من ١٤-١٨ والقسم الثاني من ١٩-٣٤. ويدور القسم الأول حول أعمال البر التي على تابعي المسيح أن يفعلوها وهي الصدقة والصلاة والصوم. ولقد تحدثنا في الفصل السابق عن الصدقة (٢٤-٤) التي ترد في المقدمة لأننا عرضة لأن ننساها، ونبدأ الآن في دراسة الجزئية الثانية وهي الصلاة (٥٤-١٥) والتي ترد في المنتصف لأنها قلب كل صور البر، بل وقلب الحياة الروحية. والرب في هذه الأعداد عالج ثلاثة أمور كالاتي:

١- مكان الصلاة (٥٤ ، ٦)

٢- كيفية الصلاة (٧٤ ، ٨)

٣- محتويات الصلاة (٩٤-١٣)

ثم تذييل (١٤٤، ١٥٠)

* أو بالحرى عالج الرب هنا هذه الأفكار الثلاثة: أين، وكيف، وماذا نصلى.

متى صليت

يبدأ الرب بالقول «ومتى صليت» وهذا معناه أن الرب يتوقع من تلميذه أن يصلى، فالصلاة هى أنفاس القديس. وكما يستحيل أن ترى كائناً حياً لا يتنفس، فإنه يستحيل أيضاً أن تجد قديساً لا يصلى. نحن لا نجد فى العهد القديم وصية بالصلاة، إلا أن كل رجال الله كانوا رجال صلاة. والمؤمن الحقيقى ليس فقط يشعر بحاجته إلى الصلاة لله، بل ويتلذذ أيضاً بها.

ونفس الأمر فى العهد الجديد، فعندما تقابل الرب مع شاول الطرسوسى وغيره، فإنه ما أن دخل إلى دمشق حتى بدأ يصلى، والرب طمأن حنانيا من جهته بالقول «هوذا يصلى» (أع ٩: ١١). ولنا أن نتساءل: ألم يكن شاول الفريسي يصلى قبل ذلك؟ ألا يخبرنا الكتاب المقدس أن الفريسيين مولعون بالصلاة، وأنهم يطيلون الصلاة (مت ٢٣: ١٤)؟ إذاً فلقد كان شاول وهو فريسي يصلى قبل أن يتقابل الرب معه ويغيره، فلماذا يقول الرب عنه هنا «هوذا يصلى»؟ ذلك لأن الفارق كبير بين صلاة وصلاة، بين أن تردد بشفاهك كلمات، وبين أن تسكب قلبك أمام الله. إن الفريسي المتدين قد يبرع فى الأولى، لكن المولود من الله وحده هو الذى يمارس الثانية. حقاً ما أبعد الفارق بين شخص ميت روحياً يتلو صلوات، ولو طالت، وبين صرخة نابعة من مولود فى الخليقة الجديدة، هى صرخة الاتكال والاعتماد يبعثها إلى مصدر ولادته؛ الله^(٢٨).

المرائى المصلى

يقول الرب «ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين فى المجمع وفى زوايا الشوارع لكى يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم». والرب بلا شك كان يتحدث هنا عن الفريسيين (مت ٢٣: ٥). فإن الشر الذى يميزهم بصفة خاصة هو الرياء (لو ١٢: ١). يقول الرب عن هؤلاء المرائين إنهم يحبون أن يصلوا. ولو كانت العبارة انتهت هنا لكن ذلك شيئاً عظيماً. لكن العبارة التى تلت ذلك أظهرت

أنهم بالأسف لا يحبون الصلاة، ولا يحبون الله الذي إليه يصلون. إنهم لا يحبون سوى ذواتهم، ولهذا فإنهم يحبون أيضاً أن يراهم الناس وهم يصلون. إن أولئك المرائين، أصحاب الوجهين، يجيدون الجمع بين النقيضين؛ بين الصلاة التي هي تعبير عن الضعف والاعتماد على الله، وبين الكبرياء الذي يميزه الولع بمدح الناس. إنهم هم الذين لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها.

ذلك المرائي يذكّرنا بالفريسي الذي صعد إلى الهيكل ليصلي في المثل الذي قاله الرب في لوقا ١٨. هذا المثل يوضح أن ليس كل الذين يذهبون للصلاة هم نوع واحد بل نوعان. ولقد وقف هذا الفريسي يصلي في نفسه هكذا: «اللهم أنا أشكرك أنى لست مثل باقى الناس؛ الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين فى الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه». هذا المصلى المرائي نزل إلى بيته وهو لم يستفد شيئاً من ذهابه للصلاة سوى أن الناس رأوه، وعرفوا أنه رجل متدين. وبهذا فقد استوفى أجره فى حياته.

يقول الرب «إنهم يحبون أن يصلوا قائمين فى المجمع وفى زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس». وطبعاً ليس العيب هنا هو فى الصلاة وهم قائمون، أى واقفون. فالمسيح صلى واقفاً (يو ١١) وطلب من تلاميذه أن يصلوا وهم وقوف (مر ١١). ولا الخطأ هو أن تصلى أمام الناس، فالمسيح فعل ذلك مرات. بل إن الرسول بولس صلى على شاطئ البحر (أع ٢١: ٥)، كما صلى فوق السفينة وسط الرجال الوثنيين (أع ٢٧: ٣٥)، وعلم أن يصلى الرجال فى كل مكان رافعين أيادى طاهرة (١ تي ٢: ٨). كلا، إن المشكلة ليست فى الصلاة أمام الناس بل فى أن أولئك المرائين يحبون أن يصلوا قائمين لكي يظهروا للناس. المشكلة هنا هى فى ميل القلب البشرى لأن يرانا الناس ونحن نصلى. فالمرائي يصلى إلى الله، لكن كل قلبه متجه نحو الناس، إنه يرفع عينيه نحو السماء وهو يتمنى أن كل إنسان يحول نظره إليه كيما يراه وهو يصلى. إنه شغوف بأن يراه الناس، حريص أشد الحرص على نيل ثناءهم ومدحهم. وإن كان الإنسان الطبيعى شغوفاً بأن يعرف الناس عنه أنه يصلى حسناً، فإن التقى لا يسعى لذلك قط، بل إنه أيضاً ينزعج إذا حدث ذلك.

ادخل مخدعك واغلق بابك

يواصل الرب حديثه قائلاً «وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذى فى الخفاء. فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك».

لقد فهمنا من تأملاتنا السابقة في هذه الموعظة أن كلام المسيح فيها لا يفهم دائماً بأسلوب حرفي. وأعتقد أن هذا ينطبق على هذه الأقوال أيضاً. فالمقصود بدخول المخدع هو أن تبعد كل واحد من فكرك، ولا تشغل إلا بأبيك الذي أنت في حضرته. وغلق الباب خلفك يعنى أن تعزل في الخارج كل مشغولية بأى شىء وبأى إنسان وتنفرد مع الله وحده لتسكب قلبك قدامه.

وفي العهد القديم ورد التحريض لشعب الله في ظروف عصبية «هلم يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك. اختبئ نحو لحيفة حتى يعبر الغضب» (إش ٢٦: ٢٠). وأعتقد إن هذا القول الكريم بالوحي كان في فكر المسيح وهو يحرض تلاميذه بالدخول إلى المخدع وإغلاق الباب خلفهم ليصلوا إلى أبيهم الذي يرى في الخفاء ويجازى. إن غلق الباب معناه أنك ما عدت تتعامل مع المنظور بل مع غير المنظور. لكن ما قيمة الدخول إلى المخدع وغلق الباب خلفك، إذا كنت وأنت في هذا المكان المستتر لا زلت تفكر في الناس الذين لاحظوا دخولك المخدع لتصلي، وكيف أنهم سيعرفون أنك رجل صلاة؟!

ليس أن وجودك في مخدع حرفي بلا قيمة، فلا شك أنه امتياز عظيم أن يتوفر لك هذا المكان الذي تتمتع فيه بالخلوة مع الله دون سواه. وإذا كان سجودنا يُسمى في العهد الجديد الدخول إلى الأقداس، وإذا كانت صلاتنا تسمى الاقتراب إلى عرش النعمة، وهو بعينه كرسي الرحمة أو غطاء التابوت داخل قدس الأقداس، فكيف كان هذا المكان في العهد القديم؟ لقد كان مكاناً معزولاً تماماً ومن كل الجهات عن العالم الخارجي. هكذا ينبغي أن يكون وضعنا ونحن نقرب من الله.

فحسن أن يكون لك خلوتك في مكان بعيد عن الناس وعن الضوضاء؛ في الحقل كاسحق، أو على سطح المنزل كبطرس، أو في موضع خلاء أو فوق أحد الجبال كرنا يسوع المسيح (تك ٢٤: ٦٣؛ أع ١٠: ٩؛ لو ٥: ١٦، ١٢: ٦، ...). لكن يظل قصد الرب الحقيقي أبعد من مجرد الشكل الخالي من المضمون. إنه يهيمه في المقام الأول حالة القلب.

وبهذه المناسبة أقول إنه لا زال حتى اليوم من يظن أن الصلاة لا تُسمع ولا تُستجاب إلا في أماكن معينة. ولا زال إلى اليوم من يعتبر أن أماكن العبادة هي التي ينطبق عليها قول الكتاب المقدس في العهد القديم «بيتى بيت الصلاة يُدعى» (إش ٥٦: ٧) متجاهلين تعليم العهد الجديد بأن «بيته نحن» (عب ٣: ٦)، بل ومتجاهلين الإعلان العظيم الذي قاله الرب للمرأة السامرية «يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون

للآب» (يو٤: ٢١). إن قول الرب هنا أن «ادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل» يوضح لنا أن هذا الفكر بعيد تماماً عن فكر الله.

ادخل إلى مخدعك إذاً وابتعد الكل عن تفكيرك وأنت في محضر الله. وثق أنك إذا أغلقت الباب خلفك سيفتح لك الله باب السماء في وجهك. وإذا انشغلت به وحده سيصغى هو إليك. و«إن.. ألقيت التبر على التراب وذهب أوفير بين حصا الأودية.. حينئذ تتلذذ بالقدير وترفع إلى الله وجهك. تصلى له فيستمع لك» (أى ٢٢: ٢٣-٢٧).

أبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك

ليس فقط الله يستمع إليك أينما كنت، بل إنه يستجيب لك كيفما كانت طلبتك. لقد صلى يونان من جوف الحوت، فقفزه الحوت إلى البر (يون ١، ٢).

وصلى الملك حزقيا وهو على فراش الموت فأطال الله عمره (إش ٣٨).

وصلى دانيال النبى فأتاه جبرائيل بأخبار السماء (دا ٩).

وصلى نحميا وهو واقف قدام الملك فأعطاه الرب نعمة فى عينيه (نح ٢).

وصلى زكريا أبو يوحنا المعمدان طالباً زرع بشر فأعطاه الله أعظم المولودين من النساء (لو ١).

وصلت الكنيسة فى بيت مريم لأجل بطرس ففتح الرب أبواب السجن وأنقذ بطرس من كل انتظار شعب اليهود (أع ١٢).

وصلى بولس وسيلا وهما فى سجن فيلبى فانفتحت الأبواب وانفكت القيود وخلص السجنان وجاء الفرج (أع ١٦).

على أن المُجازاة العُظمى ليست هنا، بل سيأتى سريعاً اليوم الذى فيه نقف أمام كرسي المسيح، وسيلمع فى ذلك اليوم أبطال المخدع، وسنعرف قيمة تلك الخدمة الثمينة التى أعطاها الرب لكل شعبه رجالاً ونساء لكى يمارسوها. وما أمجد المكافآت من الرب لهذه الخدمة السرية التى لم يكن هدفها قط استجلاب رضى الناس واستحسانهم، ولا نيل مجدهم وثناءهم.

يومها سنعرف حقاً كم كان زهيداً بل عديم القيمة، الأجر الذى استوفاه المصلون المراءون من الناس بالمقابلة مع مدح السيد وتقديره للأتقيا.

تكرار الكلام باطلاً

بعد أن حذر الرب تلاميذه من خطأ يقع فيه المراءون، فإنه تحدث في ع ٧، ٨ عن خطأ آخر في الصلاة يقع فيه الوثنيون. فالمراءون يحبون أن يظهروا للناس وهم يصلون، فجردوا الصلاة من سموها إذ أصبح الناس لا الله هدفها، وأما الأمم فهم في صلواتهم يكررون الكلام باطلاً، فجردوا الصلاة من معناها، فما عاد عرض احتياجاتي على الله القدير هو المراد، بل مجرد تكرار كلام بقصد تكراره، ظناً منهم أنه بكثرة كلامهم يُستجاب لهم! كان الرب قد حذر في الأقوال التي تأملناها سابقاً من السعى وراء المجد الباطل، وها هو الآن يحذر من تكرار الكلام الباطل.

يقول الرب «وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يُستجاب لهم. فلا تشبهوا بهم» (ع ٧، ٨).

ليست المشكلة في تكرار الكلام، بل إن تركيز الرب في العبارة السابقة هو على كلمة «باطلاً»، أي أن المشكلة هي في تكرار الكلام باطلاً. فلقد كرر المسيح صلاته في بستان جثسيماني ثلاث مرات (مت ٢٦: ٣٩-٤٤) لكن الفارق كبير بين اللجاجة في الصلاة، كما فعل المسيح في البستان (لو ٢٢: ٤٤) وكما فعل الرسول بولس عندما أعطاه الله شوكة في الجسد (٢ كو ١٢: ٨) وبين تكرار الكلام، كما يفعل الأمم، لمجرد التكرار.

نتذكر ما فعله أنبياء البعل في أيام إيليا النبي؛ لقد أخذوا يرددون بصراخ عال، وبلا توقف لساعات، نفس العبارة «يا بعل أجنا». ولماذا هذا التكرار؟ ولماذا كان صياحهم المرتفع؟ السبب هو أن آلهتهم لا تسمع. لكن ليس فقط في أيام إيليا، بل هناك حتى اليوم أشخاص يتصايحون بتشنج، وآخرون يكررون كلمة بعينها أو عبارة معينة أو صلاة ما عشرات المرات، لأنهم يظنون أن زيادة المرات ستجعل الله يسمعهم أكثر، أو يسر بهم أكثر، أو يكفر عن بعض ذنوبهم وخطاياهم التي اقترفوها! لكن ما أبعد هذه الأفكار عن أفكار الله. يقول الرب «لأن أفكارى ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقى يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقى عن طرقكم وأفكارى عن أفكاركم» (إش ٥٥: ٨، ٩).

أفكار وممارسات خاطئة

يستخدم البعض ما يسمونه بالمسبحة لتكرار الصلوات المحفوظة عدداً معيناً من المرات، فتتحرك الأصابع وتتحرك الشفاه، والوعى غائب أو ربما شارد فيما هو أبعد ما يكون عن

الصلاة؛ فى شهوة أو نقمة أو طمع أو... ألا تنطبق على هؤلاء كلمات الرب بفم إشعياء النبى «هذا الشعب قد اقترب إلىّ بفمه وأكرمنى بشفتيه وأما قلبه فأبعده عنى. وصارت مخافتهم منى وصية الناس مُعلّمة» (إش ٢٩: ١٣).

وهل نستطرد ونذكر المطانيات وغيرها وغيرها؟ هل هذه تَمَّت إلى المسيحية بأية صلة؟ وهل لها أدنى نصيب فى العبادة الصحيحة وفى السجود بالروح والحق؟

لكن دعنا نتحول إلى أنفسنا. ألسنا نحن أيضاً عُرضة للوقوع فى شرك التكرار الباطل؟ هناك من يحدد لنفسه زمناً معيناً ليصلى فيه؛ نصف ساعة مثلاً أو ساعة. ويبدأ فى الصلاة ولا يمر الوقت الذى حدده لنفسه، ويبدأ فى تكرار ماسبق أن قاله. هذا الأسلوب خطأ، وخطؤه مزدوج. إن الصلاة يا أخى بعمقها تقيّم وليس بطولها تُقاس. ثم لماذا تريد أن تظل فى محضر الرب مدة أطول؟ هل حباً فى الله أم حباً فى مديح الناس وهم يرونك وقد أخذت وقتاً طويلاً فى الصلاة؟

خذ مثلاً آخر من اجتماعات الصلاة. يقف الأخ الأول وسرد قائمة طويلة من الطلبات، ويأتى الذى بعده فيكرر القائمة بعينها (قد يضيف شيئاً إليها أو يحذف شيئاً منها، لكنها فى مجملها ذات الصلاة التى قالها الأخ الأول) ثم يأتى الأخ الثالث ويفعل نفس الذى فعله أخواه السابقان، وهكذا يفعل كل المصلين من بعدهم. لماذا هذا التكرار؟ ألم يسمع الرب من الأخ الأول الذى طلب؟! أولم نشترك جميعنا ككنيسة فى كلمة «آمين» فى نهاية الصلاة معلنين تضامننا القلبي مع الأخ الذى طلبها؟!

الرب يصحح المفاهيم

إن الرب فى هذه العظة العظيمة لا يكتفى بأن يبين الخطأ فحسب، بل إنه يرشد أيضاً إلى الصواب. فلما تحدث عن عدم التمثل بالمتدينين المرائين الذين يحبون أن يظهروا للناس وهم يصلون، قال «أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك، وصل إلى أبيك الذى فى الخفاء». وهنا وهو يحذرنا من التشبه بالوثنيين فى تكرارهم الباطل للكلام قال لتلاميذه «إن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه».

قد يقول واحد: طالما أن الرب يعلم احتياجنا، فلماذا نطلب؟ لكن لاحظ أن المسيح لا يقول إن الله يعطينا احتياجنا دون أن نسأل، بل إنه يعلمها قبل أن نسأل.

لقد قال الرب هذا الكلام لكى يشجعنا على الصلاة لا لنكف عنها. ذلك أن الله حدد أن

تكون الطريقة لحصولنا على عطاياه، التي يعلمها هو جيداً، هي الصلاة (يع ٤: ١-٣). ثم إن الصلاة تجهزنا للاستخدام الصحيح لعطايا الله التي يهبها لنا كاستجابة لصلواتنا، كما تجهزنا بالنعمة التي تلزمنا إذا رأى الله في حكمته ألا يعطينا ما طلبناه منه.

وبعد أن حذر الرب من الأسلوب الخطأ في الصلاة، وبعد أن قدم الأسلوب الصحيح للصلاة، فإنه، باعتباره المعلم الأعظم، قدم أيضاً نموذجاً للصلاة، وهو بحق نموذج رائع. وسنتأمل في هذه الصلاة النموذجية بنعمة الرب في الفصل القادم.

الصلاة النموذجية

”فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذى فى السماوات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما تغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا. ولا تدخلنا فى تجربة. لكن نجنا من الشرير. لأن لك المُلْك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوى. وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضاً زلاتكم“

(مت ١٠: ١-١٥)

هذه

الصلاة تُعتبر بحق الصلاة النموذجية وذلك لجملة اعتبارات هامة:

أولاً: نظراً لإيجازها وتركيزها؛ فهي، بحسب ترجمتنا العربية، تحتوى فقط على ٤٥ كلمة ولا يمكن اختصار كلمة واحدة منها.

ثانياً: نظراً لبساطتها وتحديدها؛ فهي تُعبر ببساطة، وبغير تعقيد عن حاجة القلب وحالته.

ثالثاً: نظراً لشمولها واتساعها؛ فهي تشمل كل العناصر والموضوعات الرئيسية فى الصلاة؛ من رغيف الخبز اليومي حتى ملكوت الآب فى السماوات الجديدة والأرض الجديدة.

رابعاً: نظراً لتسلسلها وترتيبها للموضوعات ترتيباً رائعاً وبديعاً، كما سنرى.

إنها حقاً صلاة عظيمة جداً، ولو أنه بالأسف قد أُسئ استخدامها. وسننشغل أولاً بالحديث عن نواحي عظمة هذه الصلاة، ثم نتأمل بعد ذلك فى نواحي اساءة استخدامها.

* * * *

تتكون هذه الصلاة من عشرة أجزاء. الجزء الأول هو استهلال الصلاة، يليه سبع طلبات، وتاسعاً يأتى ختام الصلاة ثم الجزء العاشر وهو كلمة «آمين».

أولاً: استهلال الصلاة

«أبانا الذى فى السماوات»

ما أعظم ذلك الإعلان الذى نطق به المسيح هنا لأول مرة. ففى العهد القديم كان المؤمنون يخاطبون الله باعتباره المولى (تك: ١٨: ٢٧، ٣٠، ٣١، ٣٢)، وباعتباره «رب الجنود» (١ صم: ١١)، وباعتباره «الرب إله السماء» (نح: ١: ٥). أما التعبير «أبانا» فلم يستخدمه أحد من القديسين على الإطلاق، حتى جاء المسيح وأعلن اسم الآب لنا كقوله لأبيه «أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتنى.. وعرفتهم اسمك وسأعرفهم» (يو: ١٧: ٦، ٢٦). وما أجمل أن نوجه الصلاة إلى الله باعتباره «الآب»، إذ قد دخلنا معه فى هذه العلاقة العجيبة السامية. فلفظة «أبانا» تفيد المحبة والصلاح، ثم إن عبارة «الذى فى السماوات» تفيد القوة والإمكانية؛ الرفعة والسلطان. فهو أب لا نظير لمحبته ولصلاحه، وإله لا حدود لقوته وإمكانياته.

نعم إلى الله باعتباره أبانا نحن نرفع صلواتنا. لا نرفعها إلى ملاك ولا إلى قديس. فهل، والحال هكذا هناك ثمة حاجة إلى تكرار ما نطلبه؟ أيمنع الآب خيراً عن أولاده؟ ثم إننا إذ نخاطب الله أبانا، فإننا نعرف أنه يسكن السماء «إن إلهنا فى السماء». كلما شاء صنع» (مز: ١١٥: ٣).

ونحن إذ نقرب إلى إلهنا هكذا فإننا نقرب إليه واثقين من محبته الأبوية، مقدرين لعظمته السماوية باعتباره فوق كل الخليقة، وكل الكون.

يلى هذا الاستهلال سبع طلبات (هى رقم الكمال) مقسمة إلى قسمين: الطلبات الثلاث الأولى تخص الله، والطلبات الأربع التالية خاصة باحتياجاتنا نحن. وهذا فى ذاته جميل؛ لأن الرقم ٣ فى الكتاب المقدس هو رقم الله، أما الرقم ٤ فهو رقم العالم والبرية وأعواز البشرية!

وهو درس لنا أن ننشغل بأمور الله أولاً، ثم بأمورنا نحن. تماماً كما كانت الوصايا العشر؛ ما يخص الله أسبق مما يخص الإنسان. فنحن لا نبدأ الصلاة بعرض طلباتنا أولاً، بل بتقديم العبادة لله.

الطلبات الخاصة بالله

وهي «ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض».

أولاً: «ليتقدس اسمك»:

والاسم كناية عن الشخص. فنحن نبدأ صلواتنا بتقديم التمجيد والتعظيم لاسم إلهانا الكريم.

ثانياً: «ليأت ملكوتك»:

فبعد أن نعلن السُبُح لاسمه، نطلب بخصوص ملكوته؛ ملكوت الآب. وسوف يأتي هذا الملكوت عندما يظهر المسيح بالمجد والقوة للعالم، وسيظهر المؤمنون معه، ويضيئون معه كالشمس في ملكوت أبيهم، فيملكون معه على الأرض ألف عام، تمهيداً للملك الأبدي.

ثالثاً: «لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض»:

فما لم يأت ملكوت الآب ستظل الأرض مُسلَّمة ليد الشرير، وستظل ارادة الشيطان وإرادة الإنسان تفسدان الأرض. لكن لا بد أن يأتي المسيح ليملك. وما أسعده عصرًا عندما يملك المسيح فتنفذ مشيئة الله على الأرض تماماً كما هي الآن منقذة في السماء. فنحن نعرف أن جند السماء يتصفون بالطاعة الكاملة لله «ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه» (مز ١٠٣: ٢٠). أما على الأرض فيقول النبي وصفاً لأيامنا الشريرة هذه «يرحم المنافق ولا يتعلم العدل. في أرض الاستقامة يصنع شراً ولا يرى جلال الرب» (إش ٢٦: ١٠). لكن سيأتي وقت الفرج قريباً عندما يملك المسيح. ونفس النبي يقول «حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكونة العدل» (إش ٢٦: ٩).

لاحظ ترتيب الطلبات: فالمؤمن عندما يقول «ليأت ملكوتك» فهو يفعل ذلك لأنه سبق وطلب أن يتقدس اسم الله. وما الذي يمنع ذلك؟ ما الذي يمنع أن اسم الله العظيم يتقدس سوى أن الخطية قد ملكت، وأن الشيطان لازال يعرِد في الأرض؟ لهذا تبع طلبته الأولى «ليتقدس اسمك» بالقول «ليأت ملكوتك»، عندما يأتي هذا الملكوت، عندئذ ستكون

مشيئة الله متممة على الأرض تماماً كما هي متممة الآن في السماء.

الطلبات الخاصة بالمصلى

بعد هذه الطلبات الثلاث التعبدية، تأتي الطلبات الأربع التالية وهي طلبات توسلية فيقول «خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا. ولا تُدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير».

لقد كانت الطلبات السابقة مشغولة بالله أبينا، فاستخدم لذلك ضمير المخاطب ثلاث مرات: فيقول «اسمك، ملكوتك، مشيئتك». أما الطلبات الأربع التالية فهي تخصنا نحن، فيستخدم ضمير المتكلم خمس مرات فيقول: خبزنا، أعطنا، اغفر لنا، لا تُدخلنا، نجنا». ثم لاحظ أن المصلى يتكلم بصيغة الجمع مُشركاً اخوته معه في الصلاة ذاكراً إياهم أمام عرش النعمة. فلا توجد في الصلاة أنانية.

الطلبية الأولى: «خبزنا كفافنا أعطنا اليوم»:

فالمؤمن يعتمد على الله حتى في أعوازه الضرورية. وهذه الطلبية تمثل طلبنا لكافة الأعواز الخاصة بالجسد، أو إن شئت كافة الأعواز الزمنية. لكن لاحظ أنه لا يطلب شيئاً للترفيه والتنعم، بل يطلب الحاجة الضرورية فقط «خبزنا كفافنا». كما أنه لا يطلب لكى يكتز، بل لاحتياج اليوم فحسب.

والطلبية الثانية: «واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا»:

ولأن الكلام في هذه الصلاة موجه للآب، فالغفران المقصود هنا هو غفران الآب لأولاده ليتمتعوا برضاه الأبوى، وليس المقصود الغفران الأبدى الذى يحصل عليه المؤمن الحقيقى فور إيمانه القلبي بالمسيح كقول الرسول بطرس «له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به، ينال باسمه غفران الخطايا» (أع ١٠: ٤٣).

والرب بعد أن ذكر هذه الصلاة النموذجية عاد من جديد لهذه النقطة بالذات نظراً لأهميتها إذ قال «فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوى. وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم» (ع ١٤٤، ١٥). ثم عاد الرب ليؤكد على هذا المبدأ أيضاً فى مَثَل العبد الشرير الذى ذكره فى متى ١٨: ٢١-٣٥ حيث ختم المَثَل بالقول «فهكذا أبى السماوى يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته».

فالمسيح لم يأت فقط ليصالح الانسان مع الله، بل ليصالحه أيضاً مع أخيه الإنسان.

والطلبية الثالثة: «لا تُدخلنا في تجربة»:

فكان المؤمن بعد أن يطلب الغفران بالنسبة للماضي وأخطائه، فإنه يطلب النجاة بالنسبة للمستقبل وأخطاره، شعوراً منه بالضعف في ذاته.

والكتاب المقدس يحدثنا عن نوعين من التجارب، تجارب يأتى بها الله لامتحان إيمانى، وعنهما يقول الرسول يعقوب «احسبوه كل فرح يا إخوتى حينما تقعون فى تجارب متنوعة» (يع ١: ٢). ثم تجارب أخرى شريرة، وعن هذه يقول الرسول يعقوب أيضاً «لا يَقلُّ أحد إذا جُرِّبَ إنى أجرب من قبل الله، لأن الله غير مُجربٍ بالشرور وهو لا يجرب أحداً» (يع ١: ١٣). فإذا فهمنا هذا يبقى السؤال: كيف يطلب المؤمن من الله أن لا يدخله فى تجربة؟ عن أى من هذين النوعين يطلب المؤمن؟ فواضح أن النوع الأول لا يمكن أن يكون المقصود لأنه نوع يستلزم من المؤمن الشكر عليه إذا جاء، والنوع الآخر لا يمكن أن الله يأتى به للمؤمن أصلاً. المعنى البسيط الذى يحل هذا الإشكال هو أن المؤمن يطلب من الله أن يحفظه من إرادته التى تضعه فى مكان التجربة «لكن كل واحد يُجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته» (يع ١: ١٤). فيطلب المؤمن الحفظ من فخاخ وشراك العالم الكثيرة التى بدون حفظ الآب للمؤمن لا يمكنه بمفرده أن ينجو منها.

والطلبية الرابعة: «لكن نجنا من الشرير»:

والشرير هو الشيطان. فالمؤمن لا يشعر بضعفه فقط أمام التجربة فيطلب الإنقاذ منها، بل يعلم قسوة وشراسة العدو وأفكاره من نحو المؤمنين، فيطلب من الله أيضاً الإنقاذ منه باعتباره مصدر الشرور. نعم إن الله قادر أن يحفظنا من الشر والتجربة، فإذا وقعنا فيهما فإنه قادر أن يُخرجنا وأن ينقذنا.

خاتمة الصلاة

وكما بدأت الصلاة بتمجيد الله، فإنها تُختم أيضاً بها، فيقول «لأن لك المُلْك والقوة والمجد إلى الأبد».

ثم تُختم الصلاة بالقول «آمين» وهى كلمة من أصل عبرى تُستخدم فى نهاية الصلاة بمعنى استجب أو ليكن كذلك. وفى العبادة فى الكنيسة يتوقع الرسول أن كل الحاضرين فى

الاجتماع ينطقون بها فى آخر الصلاة أو الشكر، حتى العامى وغير المؤمن أيضاً (١كو١٤: ١٦)، فكم بالأحرى ينبغى أن ينطق بها جميع الإخوة والأخوات «ويقول جميع الشعب آمين» (٢٧: ١٥-٢٦).

حقاً إنها صلاة نموذجية عظيمة أعطاها المسيح لنا لننسج صلواتنا على منوالها.

* * * *

أفكار وممارسات خاطئة

اعتاد المسيحيون أن يسموا هذه الصلاة بالصلاة الربانية. لكن واضح أن هذه الصلاة لا يمكن أن تصدر عن المسيح إذ أنها تتضمن عبارات لا يمكن للمسيح أن يقولها عن نفسه مثل عبارة «اغفر لنا ذنوبنا». وعليه فالتسمية الدقيقة لهذه الصلاة، هى الصلاة النموذجية أو الصلاة التى علمها الرب لتلاميذه لا الصلاة الربانية، أما الصلاة الربانية بحق فهى تلك الواردة فى يوحنا ١٧.

وهناك كثيرون من المسيحيين تعلموا هذه الصلاة من طفولتهم كيما يرددونها فى كل المناسبات. بل البعض تطرف فى ذلك إذ يظن أن مجرد تكرار هذه الصلاة فى حد ذاته يجلب لهم البركة فى الحياة الدنيا والآخرة؛ مجرد التكرار الآلى لعبارات هذه الصلاة يجلب معه البركة. هكذا يظن الكثيرون فى المسيحية الاسمية.

والآخرون يستخدمون هذه الصلاة فى أية مناسبة وفى كل مناسبة. ففى داخل اجتماعات الكنيسة يقولونها فى الجنازات أو الأفراح، فى فرص المعمودية أو العشاء الربانى، فى حفلات التنصيب للوظائف الكنسية أو حفلات الوداع!

وفى الممارسات الفردية يقولونها فى المرض أو الألم، يرددونها على الطعام وقبل قيامهم بأى عمل هام، يذكرونها فى الصباح وفى المساء. وعند مواجهتهم لأى خطر من الأخطار تجدهم يكررون هذه الصلاة وكأن كلماتها محملة بقوة معجزية تعمل الأعاجيب. إنها باختصار فى مفهومهم تشفى من المرض، وتنجى من الخطر، وتجلب السعادة، والبركة لا تأتى إلا بواسطتها!!

وبالعوض الآخر يعتقد أن تكرارها عدداً معيناً من المرات يكفر عن الذنوب والخطايا. هكذا إلى هذا الحد يصل التفكير فى بعض الأحيان!

لكن هذه الممارسات كلها خاطئة وبعيدة تماماً عن روح المسيحية، وليس لها أى نصيب

فى العبادة بالروح والحق، ولا يوجد لها أدنى سند فى أسفار العهد الجديد كما سنرى بأكثر تفصيل بعد قليل.

خلفية إعطاء هذه الصلاة

إن هذه الصلاة كما قلنا هى صلاة نموذجية أعطاها الرب لتلاميذه لتكون نموذجاً للصلاة؛ مجرد نموذج، ومع أنه نموذج رائع جداً، لكن لم يكن القصد منه أبداً أن يكون قطعة من المحفوظات لتردده الجماهير مجتمعين أو فرادى.

لم يقصد الرب أن تلاميذه يرددون هذه الصلاة للأسباب التالية:

١- فى متى ٦؛ لم يقل المسيح "صلّوا هذه الكلمات"، بل يقول «صلّوا أنتم هكذا»، أى على هذا المنوال «*Pray, then, in this way*».

٢- فى لوقا ١١؛ كان سؤال التلاميذ ليس "علمنا صلاة"، بل «علمنا أن نصلى»، «*Teach us how to pray*».

٣- اقترنت الصلاة بتحذير الرب من تكرار الكلام باطلاً، فالقرينة ليس أن نردد كلمات بعينها، بل ألا نكرر الكلام.

٤- لم يرد فى كل العهد الجديد إشارة إلى أنها كانت تردد بأسلوب طقسى روتينى ميكانيكى، لا هذه الصلاة ولا أية صلاة أخرى محفوظة. فترديد صلوات محفوظة غريب عن تعليم العهد الجديد، بل وتعليم الكتاب المقدس.

وأضيف أيضاً أن نموذج الصلاة هذا أعطى لتلاميذ المسيح وقت أن كانوا لا يزالون يعيشون فى جو يهودى. فالمسيحية، كما نعلم، بدأت يوم الخميس، يوم أعطى الروح القدس ليسكن فى قلوب المؤمنين، بعد أن تمجد المسيح فى السماء. هذا الأمر الذى لم يدرك الكثيرون مدلوله العظيم ومعناه، فاعتبروا المسيحية مجرد امتداد لليهودية، وكأنهم بذلك وضعوا رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق (لو ٥: ٣٦).

لقد قال المسيح لتلاميذه، قبل أن يترك العالم عن طريق الصليب، مفتتحاً بذلك عصراً جديداً؛ هو عصر الكنيسة، قال: «فى ذلك اليوم لا تسألوننى شيئاً. الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمى يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمى، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً» (يو ١٦: ٢٣، ٢٤). وهذا يدل على أن هذه الصلاة التى علّمها المسيح لتلاميذه ليست صلاة فى اسم المسيح.

والآن ماذا يعنى أن نصلى فى اسم المسيح؟ أهو مجرد أن نختم صلواتنا للآب بالقول «فى اسم المسيح أجيبنا»؟ طبعاً ليس هذا هو المعنى المقصود. فعندما مات المسيح وقام (وليس قبل ذلك) فقد أعطى المؤمنين به نفس مركزه أمام الله. وعليه فأن نصلى فى اسم المسيح يعنى أن نطلب من الآب ونحن فى ملء اليقين بأن لنا نفس مركز المسيح أمام الآب، وأنه يحبنا كما أحبه.

كلام بداءة المسيح

فى الرسالة إلى العبرانيين ٦ قال الرسول بولس «لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لننتقدم إلى الكمال». تُرى ما هو كلام بداءة المسيح؟ إنه يعنى أنه فى أيام يوحنا المعمدان، ثم بعد ذلك فى كرازة الرب يسوع نفسه لليهود قائلاً «توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات»، قدم لليهود، كما يعرف ذلك جيداً العبرانيون الذين إليهم وجهت الرسالة، كلام بداءة المسيح. إن التعاليم التى قيلت عن المسيح، بل وتعاليم المسيح نفسها فى تلك الفترة، هى كلام بداءة المسيح. والرسول لا يقول طبعاً إن هذا الكلام كان خطأ، فهو صواب ويظل كذلك دائماً. بل يعتبره كلاماً بدائياً، إذ لم يكن الكمال قد أعلن بعد.

وهذا الكمال أشار إليه المسيح نفسه بعد ذلك فى كلامه للتلاميذ فى آخر يوم له معهم لما كان على الأرض بالقول «إن لى أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك؛ روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق» (يو ١٦: ١٢، ١٣). وبعد هذه الأقوال قال المسيح «فى ذلك اليوم (أى يوم الروح القدس الذى نحن نعيشه الآن) لا تسألوننى شيئاً. الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمى يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمى. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً» (يو ١٦: ٢٣، ٢٤).

فحتى الصليب، كانت صلوات القديسين مختلفة تماماً عما صارت بعد موت المسيح وقيامته وصعوده، ثم مجىء الروح القدس يوم الخمسين. فليس فقط لم يكن للمؤمنين نفس علاقة المسيح أمام الله، بل أيضاً لم تكن صلواتهم فى الروح القدس، لكنها كذلك الآن نظراً لسُكنى الروح القدس فى قلوبنا (يه ٢٠)، فتم بذلك وضع المؤمنين فى مركز جديد عجيب «فى ذلك اليوم تعلمون أنى أنا فى أبى وأنتم فى وأنا فيكم» (يو ١٤: ٢٠) ونظراً لهذا المركز العجيب، نحن نطلب من الآب فى الروح القدس باسم المسيح!

لذلك فلعله من الملاحظ أن هذه الصلاة لم تُستخدم ولا مرة واحدة فى سفر الأعمال، رغم الإشارات المتكررة إلى الكثير من الممارسات؛ مثل المعمودية وكسر الخبز، ورغم الإشارات

إلى اجتماعات ومناسبات عديدة للصلاة، ورغم أن كلاً من سفر الأعمال والرسائل ذكر لنا العديد من الصلوات، لكن رغم كل هذا فإنه لا تُرد أدنى إشارة إلى هذه الصلاة.

من كل ما سبق نخلص إلى أن هذه الصلاة علمها المسيح لتلاميذه الذين كانوا لا يزالوا يهوداً - لأن المسيحية بدأت من يوم الخميس، يوم نزول الروح القدس من السماء ليسكن في قلوب المؤمنين، بعد ارتفاع المسيح إلى السماء - وهو علمها لهم لا لتكون قطعة محفوظات تُردد في أية مناسبة، أو تُردد عدداً معيناً من المرات، في الواقع هو أعطاهم لهم لكي يعلمهم كيف يتحاشون التكرار الباطل، لا ليقودهم إليه. أليس عجيباً إذاً أن الرب الذي كان يعلم تلاميذه عدم تكرار الكلام في الصلاة، ولذلك علمهم هذه الصلاة النموذجية، صارت هذه الصلاة بعينها هي أكثر صلاة تُردد كما هي، سواء كان الوعي حاضراً أم غائباً، وسواء كان قائلها مولوداً من الله أم غير مولود!!

طبعاً لا تزال أجزاء من هذه الصلاة تناسبنا، كما سنرى بعد قليل، ولا بأس من استعمالها من هذا الجانب إذا قادنا الروح القدس إليه. أما أن نردها بجملتها كقطعة محفوظات، وأما أن يردها جميع الحاضرين في الاجتماع سواء كانوا مولودين من الله أم غير مولودين، فلا يمكن للمسيحي الواعي لحقيقة مركزه الجديد الذي نتج عن موت المسيح وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيء الروح القدس ليسكن فينا أن يوافق عليه.

إن الرسول بولس يوضح في رومية ٨ أن المسيحي الحقيقي يمتلك الروح القدس، وهو يعين ضعفاتنا في الصلاة وأنه يشفع فينا بأنات لا يُنطق بها. وهذا معناه أننا نسلم قيادتنا للروح القدس الساكن فينا ليقودنا إلى طلب ما هو بحسب مشيئة الله في حياتنا.

لقد كان المسيح في أثناء وجوده مع التلاميذ يعين ضعفاتهم ويعلمهم ما يجب أن يصلوا لأجله. أما نحن الآن فقد نلنا وعد المسيح بإرسال معزياً آخر إلينا، وهذا المعزى يعين ضعفاتنا ويشفع فينا. نعم إنه فينا وليس فقط معنا كما كان المسيح لما كان هنا على الأرض، ولهذا فإنه يشفع فينا، ولهذا أيضاً نحن لا نستعمل صلوات محفوظة، بل نصلي بحسب ما يقودنا إليه الروح القدس الساكن فينا

مدى انطباق الكلام على الوقت الحاضر

والآن هيا بنا إلى ذات أقوال الصلاة لنرى إلى أي مدى تنطبق هذه الأقوال علينا في الوقت الحاضر ونحن في المركز الجديد العظيم: «الكمال»، الذي قال الرسول عنه في الرسالة إلى العبرانيين أن نتقدم إليه، تاركين كلام بدءاً المسيح (عب ٦: ١).

أبانا الذى فى السماوات

لقد أحضرنا المسيح بفضل دمه إلى مركز القرب العجيب من الآب، فيعرفنا الرسول بولس فى رسالته إلى أفسس، أننا الآن جالسون فى السماويات فى المسيح. وعليه فإن عبارة «أبانا الذى فى السماوات» لا تعطى التعبير الدقيق لهذا المركز. فهذه الصلاة - كما ذكرنا - أعطيت للتلاميذ وهم لازالوا يهوداً، تنطبق عليهم كلمات الحكيم «لأن الله فى السماوات وأنت على الأرض، فلذلك لتكون كلماتك قليلة» (جا ٥: ٢). أما المسيحى الذى هو الآن جالس فى السماوات، والذى صار له الحق بالدخول إلى الأقداس السماوية بدم يسوع، فإن له أسلوباً للكلام مختلفاً وتعبيراً أرقى. ففى نفس رسالة أفسس التى أعلن الرسول فيها مركز المؤمن السماوى، عندما صلى الرسول للآب قال «أحنى ركبتى لى أبى ربنا يسوع المسيح» (أف ٣: ١٤).

أما العبارة بهذه الصورة فبالإضافة إلى أنها كانت تناسب التلاميذ فى وقتهم أيام وجود المسيح معهم على الأرض، فإنها أيضاً ستناسب البقية التقية من الشعب الأرضى فى المستقبل الذين رغم تعبير الأشرار لهم، سيكون لسان حالهم هو لغة المزمور «إن إلهنا فى السماء.. كلما شاء صنع» (مز ١١٥: ٣).

ليتقدس اسمك

أشرنا فيما سبق أن هذه الطلبة تناسب المؤمنين فى كل زمان، فاسم الرب دائماً اسم مقدس ويليق به التقديس. لكن البقية فى فترة الضيقة العظيمة سيحسون بصفة خاصة بأهمية هذه الطلبة، ففى ذلك الوقت سيكون اسم الوحش وعدد اسمه موضوعين على كل شىء، ولا يقدر أحد أن يبيع أو يشتري إلا الذى له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه (رؤ ١٣: ١٦-١٨). ولهذا سيصلى القديسون قائلين «ليتقدس اسمك»؛ ليعل هذا الاسم المجيد، وليحط بما يليق به من إكرام وتوقير. وسيتوقون إلى الوقت الذى تعم فيه القداسة فى كل الأرض، ويكون حتى على أجراس الخيل «قدس للرب» (زك ١٤: ٢٠، ٢١). وبينما الناس ستطبع اسم الوحش على جباههم، فإن تلك البقية الأمينية سيكون اسم الآب مكتوباً على جباههم (رؤ ١٤: ١).

ليأت ملكوتك

نحن طبعاً ننتظر الملكوت، إذ يقول الرسول بطرس «منتظرين وطالبيين سرعة مجئ يوم (الله)» (٢بط ٣: ١٢)، ونشتاق بصفة خاصة إلى الملكوت فى دائرته السماوية «ملكوت

أبيناً* . نعم نحن ننتظر ذلك ونتمنى حدوثه، لكننا نعرف أن ذلك لن يتم قبل الاختطاف. والآن هل الفتاة المخطوبة مثلاً تصلى إلى الله ليرزقها أولاداً؟ ألا تصلى أولاً ليتمم الرب زفافها وبعد ذلك يأتى دور المشغولية بالأولاد؟ هكذا الأمر معنا. فمع أننا ننتظر بصبر يوم يُكرم المسيح وتتم مشيئة الآب على الأرض. لكننا قبل ذلك ننتظر مجئ المسيح للاختطاف. وعليه فإن الطلبة التى تناسبنا نحن الآن هى ماورد فى آخر سفر الرؤيا «آمين تعال أيها الرب يسوع» (رؤ ٢٢: ٢٠).

لقد كان الملكوت هو موضوع انتظار اليهود فى أيام المسيح (لو ١٩: ١١)، متوافقاً مع ما أعلنه المعمدان ثم المسيح من بعده «توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات» (مت ٣: ٢، ٤: ١٧). وما كان التلاميذ يومها يعرفون شيئاً عند صعود المسيح إلى السماء ووعدده بالمجئ ثانية لأخذنا إليه كيما نكون كل حين مع الرب. وسيكون هذا الملكوت أيضاً موضوع انتظار البقية التقية بعد اختطاف الكنيسة، عندما يعود الرب ليتعامل مع بقية من شعبه الأرضى، وعندما تعود من جديد الكرازة ببشارة الملكوت (مت ٢٤: ١٤). هذه البقية الأمينة عندما ترى رجسة الخراب التى تكلم عنها دانيال النبى فى المكان المقدس، وعندما يصلون لكى لا يكون هربهم فى شتاء ولا فى سبت (مت ٢٤: ٢٠)، ساعتها سيصلون هذه الصلاة «ليأت ملكوتك» لأنها ستناسبهم تماماً فى ذلك الوقت.

وطبعاً لا يمكن أن يكون المقصود من هذه الطلبة ما يذهب إليه البعض أنه مُلك الله الأدبى وسيادته وسلطانه، فهذا قائم بالفعل من بدء الخليقة بدون توقف، ولا يحتاج منا أن نطلبه. فحتى فى أشد الأيام ظلاماً وظلماً قال دانيال إن «العلى متسلط فى مملكة الناس» وأيضاً «السماة سلطان» بل واعترف نبوخذنصر نفسه أن «العلى.. الحى إلى أبد الآبدين.. سلطانه سلطان أبدى وملكوته إلى دور فدور» (دا ٤: ٢٥، ٢٦، ٣٤). نعم إنه هو «ملك الدهور الذى لا يفنى ولا يُرى» (١تى ١: ١٧).

والعجيب والمُحير فى نفس الوقت أن عدداً كبيراً ممن يطلبون هذه الطلبة ليل نهار، لا يريدون أن يؤمنوا بأن المُلْك الحرفى سيأتى على الأرض إطلاقاً، ورغم ذلك فهم لا يكفون عن ترديد الطلبة قائلين «ليأت ملكوتك»!!

أما نحن فكما ذكرنا آنفاً فإننا ننتظر الاختطاف، نعم نحن ننتظر الآن مجئ الرب لا يوم الرب، والفارق بين الاثنين كبير، فالأول هو رجاء الكنيسة، بينما الثانى هو رجاء إسرائيل

* إن كان البر هو طابع ملكوت الله، فإن النعمة ستكون طابع ملكوت الآب (كمدلول اسم الآب). وسيمتد ملكوت الآب ليصل إلى الأبدية عندما يسلم ابن الإنسان الملك لله الآب (١كو ١٥: ٢٤-٢٨).

والأرض (انظر ١ تس ٤، ٥). ثم بعد مجيء المسيح لاختطافنا، وبعد الضيقة العظيمة، لابد أن يأتي الملكوت العلني على كل العالم.

لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض

مرة أخرى نقول: هل الشخص المُدرك لطبيعة الأيام التي نعيش فيها يمكنه أن يطلب طلباً كهذه؟ هل ستتم مشيئة الآب على الأرض كما هي مُتمة في السماء في وقتنا الحاضر؟ ألا يقول الكتاب صريحاً إن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أرباب مُضلين ومُضلين (٢ تي ٣: ١٣)؟ بل الكنيسة نفسها ألا يعلمنا الكتاب أنها تركت من البداية محبتها الأولى، وأنه عن قريب سيتقيأها المسيح من فمه (رؤ ٣: ٢)؟

متى سيتعلم سكان المسكونة العدل؟ هل في فترة النعمة الحاضرة؟ ألا يقول النبي «يُرحم المنافق ولا يتعلم العدل؟» (إش ٢٦: ١٠). نعم متى سيتعلم سكان المسكونة العدل؟ ليس في فترة النعمة الحاضرة، بل في فترة القوة المستقبلية. كقول النبي «حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكونة العدل» (إش ٢٦: ٩).

خبزنا كفافنا اعطنا اليوم

ذهب البعض أن المقصود بهذه الطلبة هو القوت الروحي. لكن واضح أن الرب كان يقصد القوت الجسدي لا الروحي. فالقوت الروحي لا يصح أن يُكتفى منه بالكفاف. فإذا فهمنا هذا، فهمنا أنه ليس من المناسب لشخص عنده من القوت ما يكفي اليوم وما بعده، عوض أن يشكر الله على ما أغدقه عليه، فإنه يطلب منه أن يزوده بخبز اليوم فحسب!

لكننا كما نقول دائماً إنها في تمام المناسبة للبقية التقية في فترة الضيقة العظيمة. فكما يُخبرنا الوحي أنه في ذلك الزمان لن يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا الذي له سمة الوحش على يده أو جبهته (رؤ ١٣). هذا بالإضافة إلى موجة الغلاء الرهيب الذي سيعم العالم بعد الاختطاف مباشرة (رؤ ٦: ٥، ٦). فكيف ستُسدد احتياجات هذه البقية في زمن عصيب كهذا؟ الإجابة إن الذي عال إيليا في زمان المجاعة التي استمرت ثلاث سنين ونصف (يع ٥: ١٧، ١٨)، وعاله فيها بطريقة معجزية لا تخطر لأحد على بال، هو الذي سيعتنى بالبقية الأمانة في احتياجاتهم الجسدية في زمان مُشابه لزمان إيليا في الشر وفي المدة أيضاً (ثلاث سنين ونصف!).

ونلاحظ أن الرب كان يعطي لإيليا الطعام يوماً فيوماً، سواء عند نهر كريت أو عند أرملة صرفة صيدا (١ مل ١٧). لم يكن يعطيه ما يختزنه للغد، وهكذا فإن البقية ستطلب الخبز من

الرب يوماً فيوماً. إن الرب فى تلك الأيام هو الذى سيسدد احتياجاتهم كقول الكتاب عن المرأة التى سيضطهدها التنين إنها «هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكى يعولها هناك ألفاً ومئتين وستين يوماً» (رؤ ١٢: ٦). الفترة هنا محددة باليوم، ولذلك ستطلب البقية قوتها يوماً فيوماً.

واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا

وهل المسيح الحقيقى الآن يطلب الغفران لخطايه؟ أما يؤكد الرسول بولس أن «فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، حسب غنى نعمته» (أف ١: ٧). أما يكرر الرسول يوحنا نفس الأمر عندما يذكر «أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غُفرت لكم الخطايا من أجل اسمه» (١ يو ٢: ١٢)؟ إن حقيقة الغفران الكامل ومُسامحة الرب لنا بجميع الخطايا لم تُعرف قبل سفك دم المسيح، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة (عب ٩: ٢٢). لكن بعد موت المسيح وقيامته قال المسيح لتلاميذه «كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات فى اليوم الثالث، وأن يُكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مُبتدأً من أورشليم» (لو ٢٤: ٤٦، ٤٧). من ثم كانت كرازة الرسل فى سفر الأعمال «له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به، ينال باسمه غفران الخطايا» (أع ١٠: ٤٣). وأيضاً «فليكن معلوماً... أنه بهذا (الشخص) يُنادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن، من كل ما لم تقدروا أن تبرروا منه بناموس موسى» (أع ١٣: ٣٨، ٣٩).

لهذا فنحن لا نطلب الغفران، بل بالحرى نقدم الشكر للآب «الذى أهلنا لشركة ميراث القديسين فى النور، الذى أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذى لنا فيه الفداء (بدمه) غفران الخطايا» (كو ١: ١٢-١٤).

وإذا قال واحد إن المقصود هنا الغفران الأبوى لا الأبدى، نقول إنه حتى هذا الغفران لا نحصل عليه بأن نقول لله «اغفر لنا ذنوبنا»، فلا حاجة لنا لمثل هذا الطلب، بل بمجرد الاعتراف بالخطية، عندنا الوعد «إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم» (١ يو ١: ٩).

وبهذه المناسبة نقول ما أخطر أن تُردّد طلبية كهذه من جميع الحاضرين فى الاجتماع، بغض النظر عن علاقتهم بالله، هل ولدوا ثانية أم لا. نعم نقول ما أخطر أن يردد الشخص الذى لم يتمتع بغفران خطايه الأبدى، عبارة «اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا». وكأن غفران الرب للخطيئ يحصل عليه بعمل من جانبه هو.

ولا تدخلنا في تجربة.

نحن طبعاً يمكننا أن نطلب من الله الحفظ من التجربة، بل ويجب أن نصلى لكى لا ندخل في تجربة (مر ١٤: ٣٨). على أنه هناك وقتاً عصيباً، يُسمى في الكتاب «ساعة التجربة» العتيدة أن تأتى على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض» (رؤ ٣: ١٠)، والرب سيحفظ البقية في هذه التجربة، لأنه يعلم أن ينقذ الأتقياء من التجربة (٢بط ٢: ٩). أما بالنسبة للكنيسة فإن الرب سيحفظها (ليس في بل) من هذه الساعة، أى أنها لن تكون على الأرض عندما تأتى هذه الساعة، بمعنى أنها لن تشاهد هذه الضيقة العظيمة.

لكن نجنا من الشرير

وهذه الطلبة أيضاً كسابقتها ممكن لنا أن نطلبها، إذ نحتاج إلى حفظ الرب لنا من الشرير. لكن في أثناء فترة الضيقة العظيمة كما يُخبرنا الوحي، فإن الشيطان سوف ينزل من السماء إلى الأرض وبه غضب عظيم عالماً أن له زماناً قليلاً (رؤ ١٢: ١٢). ولهذا فإن المؤمنين وقتها سيطلبون من الله أن ينجيهم من هذا الشرير في ذلك الوقت العصيب.

* * * * *

ليت الرب يوسع طاقاتنا الروحية حتى نميز الأمور المتخالفة، ونسلك بوعى في الامتياز السامى الذى صار لنا فى ربنا يسوع المسيح. ولنعلم أنه ولو أن كل الكتاب لنا، لكن ليس كل الكتاب عنا. ونحن يمكننا أن نتعلم من كل كلمة فى هذا الكتاب، لكن يجب أن نقرأه بوعى ونعرف ما ينطبق وما لا ينطبق علينا.

المسيحي والصوم

”ومتى صمت فلا تكونوا عابسين كالمراتين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك، واغسل وجهك، لكي لا تظهر للناس صائماً، بل لأبيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية“
(مت ١٦: ١-١٨)

لنا أن تأملنا في أقوال الرب عن الصدقة وعن الصلاة، والآن
سبق نتحدث عن الجانب الثالث الذي ذكره الرب من أعمال البر؛ أعني الصوم. وكما عرفنا فإن الصدقة تمثل صور البر من نحو الآخرين، والصلاة تمثل صورة البر من نحو الله، وأما الصوم فهو البر من نحو الذات. وبالأسف هو بالنسبة للكثيرين أقل صور البر شيوعاً؛ أقل من الصدقة وأقل من الصلاة.

وفي المسيحية اليوم نجد فريقين على طرفي نقيض بالنسبة للصوم؛ فريق حول الوسيلة إلى غاية، وما هو استثنائي في الحياة المسيحية إلى جزء أساسي من العبادة المفروضة والمنظمة، وفريق آخر تطرف إلى الجانب الآخر تماماً فحولوا ما كان يمارس في الكنيسة الأولى إلى شيء يمكن الاستغناء عنه، بل ويمكن تجاهله بصورة عامة. الفريق الأول لم يفهم الحرية المسيحية، وممارستهم تحوى عادة على الكثير من التباهي المقيت الذي يكرهه الله، لكن هذا من الناحية الأخرى لا يجيز لأحد أن يتجاهل تلك الممارسة أو يهملها. والمسيح هنا كالعادة

يضعنا فى موقف متوازن، إذ يقول «ومتى صمتتم فلا تكونوا.. كالمرائين... وأما أنت فمتى صمت»

بعض الملاحظات الابتدائية عن الصوم

١- ليس الصوم ممارسة من العهد القديم أبطلت فى العهد الجديد، ولا هى فريضة تقليدية يمكن للمتمسك بكلمة الله أن ينبذها، بل إنها ممارسة لها أهميتها، متضمنة فى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد.

٢- الكتاب المقدس لا يحدد مطلقاً أياماً معينة للصوم دون أيام أخرى. ولا نجد إطلاقاً أية إشارة فى هذا الصدد سوى شئ واحد نستنتجه من كلمة الله وهو أن يوم الرب؛ اليوم الأول من الأسبوع، لأنه يوم مقدس، فيه نعيد للرب، وفيه نذكر شخصه الكريم، ونحتفل بقيامته من الأموات، فإنه ليس من المناسب الصوم فيه، وذلك حسبما نفهم من سفر نحىما ٨: ١٠

٣- لا يوجد فى كلمة الله قط ما يفيد أن الصوم يعنى الامتناع عن أطعمة دون أخرى. وفى بعض اللغات الأجنبية تسمى وجبة الإفطار «كسر الصوم». نعم إن الصوم يعنى الامتناع تماماً عن الطعام والشراب، وهذا ما قالته الملكة أستير لمردخاى «صوموا من جهتى، ولا تأكلوا ولا تشربوا ثلاثة أيام ليلاً ونهاراً» (أس: ٤: ١٦)، وهو عين ما فعله أهل نينوى حيث لم تذق الناس ولا البهائم شيئاً، ولا حتى الماء (يون: ٣: ٧).

٤- ليس الصوم هو أسلوب حصولنا على البركة. هذا الفكر خطأ وغريب عن المسيحية؛ أن يظن شخص أنه إذا فعل هذا فإن الله سيفعل له ذاك، وكأننا نشترى البركة من الله، أو كأننا نحن الذين نتحكم فيها. هذا فيه تعدٍ على مطلق سلطان الله. لقد صام داود من أجل ابنه الصغير المريض لعل الله يرحمه ويشفيه، لكن مشيئة الله كانت أن يموت الولد. فلما علم داود بموت الولد دخل بيت الرب وسجد، وأنهى صومه.

٥- الصوم هو عامل مساعد فى ضبط النفس الذى ينبغى أن يميز المسيحى، والذى يجاهد «يضبط نفسه فى كل شئ» (١كو٩: ٢٥)، ويتجنب أن يكون إلهه بطنه (فى٣: ١٩). فى مكان آخر حذر المسيح تلاميذه من أن تثقل أعينهم بخمار الحياة، أى التخممة الزائدة عن الحد (لو٢١: ٣٤). لقد أصاب أحد الحكماء حين قال^(٢٩): حسن أن لا نمتنع فقط أحياناً عن الطعام تماماً، بل أننا دائماً نمتنع عن الشراهة فى الأكل مع كل وجبة.

والرب فى هذه الأقوال الثمينة التى نتناولها بالدرس الآن يتحدث عن أربعة أمور رئيسية هى:

- أولاً : متى نصوم
- ثانياً : كيف نصوم
- ثالثاً : الصوم المرفوض من الله
- رابعاً : مكافأة الصوم

أولاً: متى نصوم

يقول الرب «متى صمت»، وأيضاً «أما أنت فمتى صمت». ولقد أشرنا فيما سبق أن تحديد أيام معينة للصوم ليس فقط غير كتابى، بل أيضاً ضد الحرية المسيحية التى يتمتع بها المؤمن الحقيقى، والتى يجب أن يثبت فيها (كو ٢: ١٦، ٢٠-٢٣، غل ٥: ١، عب ١٣: ٩). بل إننا من قراءة الكتاب المقدس بعناية لن نجد وصية تأمرنا بالصوم إطلاقاً، لكننا مع ذلك سنجد العديد من الأمثلة فى العهدين القديم والجديد حدث فيها الصوم، ويتتبعها سنعرف متى يجب الصوم.

١- حدث صوم لشعب الله قديماً عندما حلت بهم كارثة قومية حسبما نقرأ فى سفر القضاة ٢٠. فعندما انهزم بنو إسرائيل فى الحرب ومات منهم الآلاف فقد صاموا فى ذلك اليوم إلى المساء. وأيضاً فى سفر الأخبار عندما قامت الحرب عليهم، فإنهم نادوا بصوم فى كل يهوذا، وصاموا صوماً قومياً (أخ ٢: ٣). وهو عين ما فعله أهل نينوى الوثنيون عندما سمعوا من فم يونان النبى بالقضاء الإلهى الرهيب الذى سيوقعه الله على مدينتهم (يون ٣: ٥-٩).

٢- حدث صوم فى أيام عزرا لطلب المراحم من الله. فإذا كانت أمام الشعب مهمة جسيمة تستلزم المعونة الإلهية فقد صاموا جميعاً، كما هو وارد فى عزرا ٨. إذاً فالصوم الجماعى يكون فى حالتين: عند الندم على الماضى، وعند طلب المراحم بالنسبة للمستقبل. فى الحالة الأولى يرتبط عادة بالتذلل، (١ صم ٧: ٦) وفى الحالة الثانية يرتبط بالصلاة.

٣- وهناك صوم فردى عند حدوث مشكلة شخصية أو عائلية، كما فعل داود عندما مرض ابنه كما مر بنا. ويمكن فى حالة كهذه أن يحدث صوم عائلى كما أشار الرسول بولس فى ١ كورنثوس ٧: ٥

٤- وهناك صوم للخادم عند سماعه أخباراً محزنة عن شعب الله، كما فعل دانيال (دا٩)، ونحميا (نح١). أو لطلب بركة الرب بصفة عامة كما نرى في أعمال ١٣: ٣، ١٤: ٢٣.

٥- وهناك صوم تعبدي واعتكاف لعبادة الرب كما كانت تفعل حنة النبية في لوقا ٢: ٣٧. وربما كان هذا هو نوع صوم سيدنا في البرية أربعين يوماً (مت ٤: ٢، لوقا ٤: ٢).

ثانياً: كيف نصوم

إن الصوم الكتابي يعنى الامتناع نهائياً عن الطعام والشراب وكافة متع الحياة لفترة زمنية محددة، فيها يكون الشخص متفرغاً للصلاة وسكب القلب أمام الله. وفيها يتحد الجسد مع الروح في الظرف الذي يجتاز المؤمن فيه. فعادة ما يقترن الصوم في الكتاب المقدس بالتذلل (مز ٣٥: ١٣، إش ٥٨: ٣، ٥) وبالندم على الخطايا بالبكاء والمسوح والرماد (قض ٢٠: ٢٦، ١ صم ٧: ٦، مز ٦٩: ١٠، ١١، دا ٩: ٣)، وأيضاً بالصلاة (مز ٣٥: ١٣، دا ٩: ٣، نح ١: ٤، مت ٢١: ١٧، لوقا ٢: ٣٧، أع ١٣: ٣، ١٤: ٢٣، ...).

ليست النعمة العادية للمسيحية هي النواح بل الأفراح؛ ومع ذلك فهناك تجارب وشدائد يجتاز فيها المؤمن تجعل النواح هو ما يصدر عن المؤمن، وساعتها يكون الصوم هو التصرف المناسب بالنسبة له.

في كل الكتاب نجد أن الصوم كان قرين الصلاة. يمكن للمؤمن أن يصلي دون صوم، لكن لا يمكن أن يصوم صوماً كتابياً دون صلاة. الصوم في الكتاب ليس مجرد ممارسة طقسية، بل هو وسيلة بها نقرب إلى الله في شعور بالضعف والمسكنة وعدم الاستحقاق إلى شيء.

والرب هنا يذكر شرطاً من أهم شروط الصوم وهو أن يكون سرياً إذ يقول «وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائماً، بل لأبيك الذي في الخفاء». وطبعاً ليس المقصود أن تظهر بمظهر الفرح الذي لا تحس به في ذلك الوقت، بل إن قصد الرب هنا هو أن تظهر بمظهرك الطبيعي فلا تجذب الأنظار إليك.

إن الغرض الحقيقي من الصوم ليس هو عمل دعاية لأنفسنا، بل أن نذل أنفسنا ونحكم عليها، ليس أن نكسب مديحاً أمام الناس، بل أن نعبر عن اتضاعنا أمام الله. لذا يرتبط بهذا الأمر النقطة التالية أعني بها:

ثالثاً: الصوم المرفوض من الله

وهو صوم المرائين؛ أولئك الذين يصومون للتباهى والتفاخر. يقول الرب «ومتى صمتتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم».

ومرة أخرى نقول إنه ليس العيب في الحزن أثناء الصوم، أو الحزن بصفة عامة بسبب الحالة التي استلزمت الصوم. فلقد ظهر نحميا حزينا (نح ٢)، وقبله نتف عزرا شعر رأسه وذقنه (عز ٩)، وقبلهما وضع يشوع التراب على رأسه (يش ٧). والكتاب لم يعترض على تصرفاتهم هذه، مما يدل على أنه ليس العيب في مظهر الحزن إذا وجد ما يستوجبه، بل العيب هو في الولع بنظرة الناس إلينا ليعرفوا كم نحن أتقيا.

إن ما يسر الإنسان الطبيعي ويشبع غروره الدفين هو أن ينظر الناس إليه وهو صائم فيقولون: يا له من تقى! أما الرب فيريدنا عندما نصوم أن يكون ذلك بيننا وبين الله فقط. ذلك لأن أهم عنصر في الصوم هو أن نشعر بعدم استحقاقنا لشيء بالمرّة، وننتظر مراحم الله لا سواها. فإذا فقد الصائم هذا الشعور، وداخله الشعور بأنه أكثر تقوى من غيره لأنه يصوم، وبالتالي فهو أفضل من الآخرين، فهذا معناه أن النور فيه صار ظلاماً!!

في العهد القديم أعطى الله لبنى إسرائيل وصية بصوم يوم واحد في السنة؛ هو يوم الكفارة العظيم (لا ٢٣: ٢٦-٣٢). لكن جماعة الفريسيين في تطرفهم ضاعفوا اليوم أكثر من مئة مرة. ولعلنا نتذكر ذلك الفريسي الذي حدثنا الرب يسوع عنه في لوقا ١٨: ٩-١٤، كيف وقف يصلى في الهيكل إلى الله، قائلاً له في مباهاة إنه ليس مثل باقى الناس، مشيراً إلى صومه مرتين في الأسبوع (اليهود المتدينون لا زالوا يصومون يومى الاثنين والخميس). ومع أن العشر وصية كتابية، لكنها تراجعت إلى الخلف في ديانة ذلك الفريسي، وجاء التقليد الذى لم يطلبه الله ليشغل المقدمة؛ فذكر أولاً الصوم مرتين في الأسبوع (لو ١٨: ١٢). هذا الشخص المتكبر حول الصوم إلى ممارسة منظمة مرتبة؛ الأمر الذى لم يطلبه الرب. ثم أكثر كثيراً من الصوم فصار يصوم في الأسبوع مرتين. لم يفعل ذلك حباً في الله، بل بغرض التباهى، فوقف في صلاته يفتخر بنفسه أمام الله.

هذا هو الصوم المرفوض؛ صوم المرائين. وقديماً تكلم الرب عن هذا الصوم على فم إشعياء النبي فقال «ارفع صوتك كبوق، وأخبر شعبى بتعديهم» وما أشد الحاجة اليوم إلى رفع الصوت عالياً، محذرين ومنذرين أولئك الذين اكتفوا بالمظهر دون الجوهر. وأولئك الذين يناديهم الرب طالباً منهم التوبة كانوا أكثر الناس تديناً «إياى يطلبون يوماً فيوماً» أى أنهم

كانوا يسرون بالتقرب إلى الله. لكن الرب لم يخدع بهذا، ولذلك نراهم في غيظهم يقولون بلغة زعيمهم قايين «لماذا صمنا ولم ننظر؟» والجواب لأن الرب ينظر إلى القلب ولا يخدع بالمنظر الخارجي، كقول الرب في مكان آخر «لست أطيق الإثم والاعتكاف... فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثرت الصلاة لا أسمع» (إش: ١: ١٣، ١٥)

والرب من فرط نعمته يجيبهم عن سبب عدم نظره إليهم فيقول «ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة» أي أنهم في أثناء صومهم تراه، وبالعجب، يفكرون في ماذا سيفعلون بعد انتهاء فترة الصوم ليتمتعوا أجسادهم!! وليس ذلك فحسب، بل يقول أيضاً «ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون» كأن الصوم عندهم سترة للغضب والخصام، أو كأنه مبرر للتبرم والشجار!!

يستطرد الرب قائلاً «أمثل هذا يكون صوماً أختاره. يوماً يذل الإنسان فيه نفسه، يحنى كالأسلة رأسه ويفرش تحته مسحاً ورماداً» كأن الرب يقول هل مجرد المظاهر الخارجية بدون الحكم الحقيقي على الذات هو ما أطلبه أنا؟!

أرأيت يا أخى العزيز الفارق الكبير بين بر الفريسيين وبر المؤمنين؟ بر الفريسيين قصده التباهى وباعثه الغرور وينال مكافأته من الناس، أما بر المؤمنين فهو سرى، باعته التواضع والذي يكافئ عليه هو الله.

رابعاً: مكافأة الصوم

يقول المسيح «وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائماً، بل لأبيك الذى فى الخفاء. فأبوك الذى يرى فى الخفاء هو يجازيك»

وطبعاً يستحيل تنفيذ ذلك بصورة مطلقة؛ أعنى يستحيل أن نتجنب ملاحظة بعض الناس - على الأقل - أننا صائمون. لكن السؤال المهم هو: ما هو الذى يهمنا؟ وعن أى شئ نحن نبحث؟ أترانا نهتم فى ذلك بما يلاحظه البشر أم ما يراه الله؟ الناس هنا على الأرض أم أبوك الذى فى الخفاء؟

والسؤال الذى أتركه مع قارئى العزيز هو: لأى عالم أنت تعيش! الأرض أم السماء؟ إن الله يرى دوافعك. فإذا كان مديح الناس هو ما تسعى إليه فستستوفى أجرك فى حياتك. أما إذا كان مرادك إكرام أبيك الذى فى الخفاء، فإن الذى يرى فى الخفاء هو يجازيك.

عليك أن تتذكر بعواطف ملتهبة أنك لست ابن اليوم، ولست تابعاً لهذه الأرض. إنك ابن الغد، بل ومخصص للأبدية. إن حياتك لا يحددها ذلك المشهد المحدود، فأنت تابع للأبد. فإن كنزت الكنوز على هذه الأرض أيتها النفس المسكينة البائسة الفيبة، تكوني قد كنزت ثروتك حيث لا يمكن الاحتفاظ بها بصفة دائمة. ضعي كنزك واحتفظي به حيث يمكنه أن يرحب بك في فجر الصباح الجديد^(٣٠).

(كامبل مورجان).

القسم الخامس

اهتمامات تلميذ المسيح

مت ٦ : ١٩ - ٢٤

- أين كنزك؟
- من هو سيدك؟
- الاهتمام

أين كنزك؟

«لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون. بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاً»

مت ١٩: ٢١-٢٢

بهذه الأعداد يبدأ قسم جديد من موعظة الجبل. فالأصحاح السادس كما فهمنا سابقاً يتحدث في مجمله عن علاقة المؤمنين مع الآب؛ وهو ينقسم إلى قسمين متميزين: القسم الأول، الذي انتهينا منه، يتحدث عن الآب وعلاقتنا به، والثاني عن العالم (الذي هو ضد للآب) وموقفنا منه. في القسم الأول (١٤-١٨) نرى أن عيني الآب على المؤمن، والقسم الثاني (١٩-٣٤) نرى أن عيني المؤمن يجب أن تكونا على الآب. في الأول يوضح المسيح كيف يجب أن يكون تعاملنا مع الله، والنعمة البارزة فيه هي البر، وفي الثاني يوضح لنا تعامل الله معنا، والنعمة البارزة فيه هي الرحمة. في الأول «أبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك»، وفي الثاني «أبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه». فما أسعدنا به على كل حال!

أو يمكن القول إن المسيح في القسم الأول قادنا إلى داخل المقدس؛ مقدس الشركة مع الله، وأقنعنا أنه في علاقتنا معه يكفي أن يعلم، إذ أنه يرى في الخفاء، وأنه هو الذي

يجازى. وبعد ذلك يقودنا المسيح من مقدس الشركة متكليين على إلهنا للسير فى العالم سير الغريب والنزىل؛ لا تشدنا جاذبياته وإغراءاته (ع ١٩-٢٤)، ولا تربكنا مشكلاته واهتماماته (ع ٢٥-٣٤). ففرحنا لا تسببه كنوز العالم، ولا تدمره مشكلاته. فإن من كان الرب نصيبهم، لن يحتاجوا إلى أى شخص أو كنز آخر.

أو يمكن القول إن هذا الأصحاح السادس من إنجيل متى يكلمنا فى قسميه عن ديانة الشخص ودنياه؛ حياته السرية فى الخفاء فى عمل البر، ثم حياته العلنية فى العالم وموقفه بالنسبة للمال والممتلكات، الطعام والشراب والكساء، ولكل ما يسبب الاهتمام والقلق. فالرب بعدما حذر أتباعه من الفريسيين ورياءهم، ها هو يحذرهم من الأمم وطمعهم وقلقهم. فى القسم الأول من الأصحاح حذرنا من رياء المتدينين، وفى آخره حذرنا من مادية العلمانيين.

منع وأمر

فى بداية الأقوال التى ندرسها الآن قدّم المسيح لتلاميذه نهياً إذ قال «لا تكتنوا لكم كنوزاً على الأرض»، ثم بعد النهى يقدم أمراً فيقول «بل اكنوا لكم كنوزاً فى السماء». والرب هنا كعادته لا يحذرنا فقط من الخطأ، بل يتبع ذلك بشرح ما يجب أن نفعله. وتحريضه لنا ليس هو تحريضاً سلبياً فقط (منع)، بل هو إيجابى أيضاً. «لا تكتنوا... بل اكنوا».

سنجد فى هذا القسم الجديد الذى نبدأ بدراسته الكثير من الثنائيات المتباينة؛ فالمسيح يحدثنا عن كنز على الأرض وكنز فى السماء، وبعد ذلك يتحدث عن جسد نير وجسد مظلم، وبعدها يتحدث عن سيدين: الله والمال، وأخيراً يشير إلى نوعين من الاهتمامات: أجسادنا وملكوت الله.

لم يكن الرب يسوع المسيح مُلْزَماً أن يشرح لتلاميذه التعليمات التى يقولها لهم، فهو كصاحب السلطان فى ملكوت السماوات من حقه أن يأمر، ونحن علينا أن نطيع. لكنه - تبارك اسمه - تنازل هنا ليشرح لنا سر هذا المنع وهذا الأمر؟

لا ننكر أن الكنوز على الأرض هنا لها بريقها الذى لا يقاوم، فكيف يمكننا التغلب على اغراءاتها، لا سيما ونحن فى عالم طغت فيه الماديات على كل شئ آخر، وأصبحنا فى زمن غير عادى أمام إغراء الجديد من المخترعات فى كل يوم؟!

ها المسيح هنا يساعدنا فى الاختيار، وذلك بأن يجعلنا بالإيمان نرى حقيقة الأشياء، فلا نُخدع بظواهر الأمور. تماماً كما أن موسى بالإيمان حسب عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، وعرف أنه حتى ولو كان فى مصر تمتع، فإنما هو تمتع وقتى.

لكن تُرى ماذا كان المسيح يقصد بالكنوز على الأرض؟
 بداية نقول إنه لا يوجد خطأ فى أن يكون للمسيحي ممتلكات، فالمسيحية لا تمنع الملكية الفردية، ولا يوجد خطأ فى أن يفكر المرء فى المستقبل، فالكتاب يمتدح التملة التى تجمع فى موسم الصيف ما ينفعها فى الشتاء حيث يتعذر عليها أن تخرج لتجمع قوتها (أم ٦:٦-٨، ٣:٢٤، ٢٥)، بل ويذكر صراحة أن على الآباء أن يذخروا لأجل الأولاد (٢كو ١٢:١٤). بل وليس العيب أيضاً فى أن نتمتع بخليقة الله، الذى يمنحنا كل شئ بغنى للتمتع (١تى ٦:١٧). فما هو إذاً هذا الذى يحذرنا الرب منه؟

يمكننا مبدئياً أن نُعرّف الكنوز بأنها الثروة المكسدة والزائدة عن الحاجة. والأموال إذا زادت قد تتحول إلى صنم يستهوى القلب فيتعلق به. ولهذا جاءت كلمات داود «إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلباً» (مز ٦٢:١٠). الخطأ الذى يحذرنا الرب منه إذاً هو أن تصبح الكنوز هدفاً لا وسيلة لهدف أسمى، وتصبح سيداً لا خادماً. ولذلك فليس غريباً أن يتحدث المسيح بعد ذلك عن السيد وخدمته (ع ٢٤). تُرى مَنْ هو سيدنا؟ هل هو الله أم هى الأموال والممتلكات؟ لكننا نقول أيضاً إن الكنز لا يعنى الأموال فحسب، أو الممتلكات فقط، بل يمكننا أن نعم المعنى ليشمل كل ما هو ثمين فى نظر الإنسان؛ الصيت الذائع، أو المظهر الجذاب، أو المواهب الخارقة. وعليه فليست محبة المال هى وحدها المشكلة، بل هناك أيضاً محبة المجد الباطل. إنه بالإجمال الشئ الذى لأجله نعيش. فإن كنت مثلاً تعيش لعملك ولتحظى بتقدير الرؤساء والمرءوسين، إذاً فتقدير الناس ونظرتهم لك هما كنزك. تُرى لأى شئ نحن نوقف عمرنا؟ ولأى هدف نقضى أيامنا؟

وعندما يقول المسيح «لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض» فهو لا يقصد فقط مكان الكنز، بل أيضاً نوعه. فالكنز الذى على الأرض هو بالضرورة كنز أرضى وبالتالي فهو وقتى وعرضى، بل إنه فى النهاية زائل. ولهذا يحذرنا المسيح من أن تكون كنوزنا على الأرض.

لماذا لا نكنز على الأرض؟

لأن كنوز الأرض غير ثابتة ولا دائمة، ويُجمل الرب عدم دوامها أو ثباتها فى سببين:
 السبب الأول: لأنها معرضة للتلف و السبب الثانى: لأنها معرضة للمضياع.
 أى أنها لا تبقى على حالها أو أنها قد لا تبقى على الإطلاق.
 السبب الأول يرجع إلى الصدأ والسوس و السبب الثانى إلى السراق واللصوص.

السوس والصدأ:

بحكمة اختار الرب السوس والصدأ كمُتلفين للكنوز؛ فالسوس يُتلف المواد العضوية، والصدأ يتلف المعادن. ثم إن السوس يعمل من الداخل، والصدأ يعمل من الخارج! صحيح لقد انتصر العلم الحديث واختُرعت المبيدات الحشرية والطلاءات القوية التي تمنع كلا من السوس والصدأ. لكن في الواقع إن الرب هنا يقصد ما هو أعمق من مجرد السوس والصدأ في شكلَيْهما المعروفين. ألا تلاحظ معنى أن كل ما تحت الشمس يفقد كيانه ويفقد لمعانه رويداً رويداً. فالجديد يأخذ في القدم والتلف، والشباب يأخذ في الترهل والتجعد، والنضير يأخذ في التحلل والفساد، وكل هذا يحدث ببطء ولكن بثبات.

ثم هناك أمر آخر يتمشى مع الصدأ والسوس: هو أننا نحن أنفسنا نمل من هذه الكنوز ونفقد شغفنا بها. فلقد كنا نشتهي تلك الكنوز قبل أن نمتلكها، وقابلناها في البداية بحماس شديد وشغف زائد، ثم سرعان ما ابتدأ الحماس يُفقد والشغف يقل.. أو ربما ظهر طراز جديد فزهدنا ما نمتلكه وأصبحنا من جديد نشتهي الأحدث، وهكذا دواليك!

كم كان المسيح إذاً مُحقاً عندما قال «لا تكتنزوا لكم كنوزاً على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ». نعم فمبدأ التحلل والفساد يعمل في كل شيء في هذه الأرض. ولقد أصاب أحدهم عندما قال: إن أجمل زهور الحديقة تبدأ في الذبول والموت بمجرد أن تقتطفها لتتمتع بها!! لذلك قال الرسول يوحنا «العالم يمضى وشهوته». لاحظ أنه لا يقول إن العالم سيمضى وشهوته ستمضى، فهو من الآن يمضى. وينفس المفهوم قال الرسول «إن هيئة هذا العالم تزول» (١يو٢: ١٧؛ ١كو٧: ٣١).

الصوص:

بعد ذلك يذكر الرب السبب الثاني لعدم الاكتناز على الأرض، وهو أنه لا أمان هنا على الأرض لما نكتنزه، فيقول المسيح «لا تكتنزوا لكم كنوزاً على الأرض... حيث ينقب السارقون ويسرقون».

كانت البيوت قديماً تُبنى من الطين واللبن، وما كان أسهل أن ينقب اللصوص تلك البيوت وأن يصلوا إلى الكنوز التي فيها ليسرقوها. لكن هل البيوت الحديثة ضمنت عدم ضياع الكنوز؟ كلا البتة، فما أكثر أسباب ضياع الثروة التي نسمع عنها في هذه الأيام. تفكر في خسائر الشركات وفي تذبذب أسعار السلع، وفي التضخم، وفي انخفاض أسعار العملة، بل تفكر في إفلاس البنوك وتأميم الشركات والحجز على الثروات والمصادرات... هذا كله

بالإضافة إلى السرقات نفسها بالطرق التقليدية والمبتكرة أيضاً!

لماذا تضع قلبك إذاً على شئ يتبخر ويتلاشى؟ إن الكنز الأرضي أسرع وأيسر في تبديده منه في جمعه وتكويته. لهذا يقول سليمان الحكيم «هل تُطَيِّر عينيك نحوه وليس هو؟!» أى هل تلاحق الغنى بنظرك وهو ليس باقياً؟ ثم يقول «لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة. كالنسر يطير نحو السماء» (أم ٢٣: ٥). وإذا ذاك لا يترك لصاحبه سوى أنين الحسرة والندم، وأمراض القلب وضغط الدم.

وهو نفس ما يُقال عن أى كنز لك هنا على الأرض. فأنت لو ركزت الآمال على شخص عزيز تعيش لأجله؛ الولد أو الزوج أو غيرهما.. فهناك سارق خطير لا تمنعه عن الوصول إلى هذا الكنز أية حواجز، فحتى لو وضعت في أمنع الحصون فهو ينقب ويسرق؛ أعنى به الموت!! انظر إلى الجرائد، انظر إلى صفحة الجرائم، وصفحة الحوادث، وصفحة الوفيات؛ ألا تتأكد أن كل ما على الأرض زائل وفان. ألم يكن أيوب مُحَقَّقاً عندما قال «عريانياً خرجت من بطن أُمى، وعريانياً أعود إلى هناك» (أى ١: ٢١)؟ وكذلك الرسول بولس عندما قال «لأننا لم ندخل العالم بشئ، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشئ» (١ تي ٦: ٧). وفى كل هذا ألا يتعمق فى نفسك قول المسيح «لا تكتنوا لكم كنوزاً على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون».

اكتنوا فى السماء

يضيف المسيح قائلاً «بل اكتنوا لكم كنوزاً فى السماء حيث لا يفسد السوس ولا الصدأ وحيث لا ينقب السارقون ولا يسرقون».

إن السماء وليست الأرض هى المكان الأمين لحفظ كنوزنا. ففى السماء لا سوس ولا صدأ، ولهذا يقول الرسول بطرس عن ميراثنا السماوى إنه «لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل»، وفى السماء لا يوجد سارقون يسرقون، ولهذا يضيف قائلاً عن هذا الميراث إنه «محفوظ فى السماوات لأجلكم» (١ بط ١: ٤).

وفى الرسالة إلى العبرانيين قيل عن المؤمنين إنهم قبلوا سلب أموالهم بفرح عالمين أن لهم مالا أفضل فى السماوات وباقياً (عب ١٠: ٣٤)، كما يقول عن الآباء إنهم عاشوا غرباء على الأرض لأنهم كانوا ينتظرون المدينة السماوية التى لها الأساسات (عب ١١: ١٠، ١٦)؛ أى المدينة الباقية!

كثير من الناس الذين يعيشون في الدول غير المستقرة يحاولون نقل ثرواتهم خارج البلاد، ولو بطرق غير مشروعة. فلماذا أيها المؤمن لا تنقل ثروتك إلى أكثر الأوطان أمناً وبأكثر الطرق مشروعية. لماذا لا تستخدم أموالك في خدمة الله والناس، فيكون لك بذلك كنز في السماء (مت ١٩: ٢١)؟

الكنز والقلب

ثم يعلّق المسيح على ذلك بالقول «لأنه حيث يكون كنزك، هناك يكون قلبك أيضاً». لاحظ أنه لا يقول هناك ينبغي أن يكون قلبك، بل هذا ما يحدث فعلاً، فالقلب يتبع الكنز كما تتبع إبرة البوصلة قطب الشمال، ولذلك يقول المسيح «هناك يكون قلبك».

لكن لماذا يغير الرب الصيغة هنا من الجمع إلى المفرد، فيتكلم عن كنز لا عن كنوز؟ يبدو أنه هنا يشير إلى كنز واحد، لكنه يشتمل على كل الكنوز، ففيه مذكر جميع كنوز الحكمة والعلم؛ إنه شخصه المبارك المجيد. وفي هذا تأتي كلمات الرسول بولس «اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد مُتّم وحياتكم مُستترة مع المسيح في الله» (كو ٣: ١-٣).

اسأل أي مؤمن حقيقى: ما هو كنزك؟ ستكون الإجابة «هو الرب». قال الرب لابراهيم «أنا (أجرك الكثير) جداً» (تك ١٥: ١)، وقال أليفاز التيماني لأيوب «يكون القدير تبارك» (أى ٢٢: ٢٥)، وقال داود «الرب نصيب قسمتى وكأسى» (مز ١٦: ٥). مع أن ابراهيم كان غنياً جداً، وأيوب كان أعظم كل بنى المشرق، وداود كان ملكاً، لكن لا الغنى، ولا الجاه، ولا السلطان كان كنز هؤلاء القديسين، بل الرب.

بعد ذلك، في متى ١٣، نقرأ كيف شبّه الرب شعبه بأنهم كنزه المخفى في حقل. فإن كان المسيح ينظر إلينا باعتبارنا كنزه في العالم، فهل كثير أننا ننظر إليه باعتباره كنزنا في السماء؟

مَنْ هُوَ سَيِّدُكَ؟

”سراج الجسد هو العين. فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلماً. فإن كان النور الذي فيك ظلاماً فالظلام كرم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال“

(مت ٢٢: ٢٤-٢٤)

قبل أن ينطق الرب بهذه الأقوال في عظته الشهيرة فوق الجبل كان قد حذر مستمعيه (كما رأينا في الفصل السابق) من أن يكتنزوا لهم كنوزاً على الأرض، لأن كنوز الأرض غير ثابتة ولا دائمة، مثل كل ما هو فوق الأرض. هذا ما عرفه موسى رجل الله قديماً؛ لقد عرف أن مصر، أعظم بلدان العالم على عهد موسى، ليس عندها ما تقدمه سوى التمتع الوقتي، فرفض موسى بالإيمان جميع خزائن مصر (عب ١١: ٢٤-٢٦). وهكذا فإن الحكيم هو من يضع كنزه في السماء، حيث الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، حيث المال الأفضل والباقي!

ولعل واحداً يتساءل قائلاً: إذا كان الغنى الحقيقي لا يوجد في الأشياء التي على الأرض، ولا في الأمور المنظورة، فلماذا يتعب الكثيرون في كل مكان فيما لا ينفع، أو بلغة إشعياء فيما لا يشبع (إش ٥٥: ٢)؟ وإذا كان أفضل ما يقدمه العالم للبشر سرعان ما يذوى ويذبل، فلماذا نرى غالبية البشر تسعى وراءه سعياً حثيثاً؛ يشتهونه، ويتخاصمون بسببه،

بل ويتقاتلون عليه، ويفنون أعمارهم لأجله؟ لماذا كل هذا إن كان كلام الرب هنا صحيحاً؟ السبب لأن الناس يرون أمور هذا العالم بواسطة عيون تالفة؛ فبينما يرون الحقائق كأنها أوهام، فإنهم يرون الظلال كأنها أجسام! ولهذا وردت كلمات الرب هنا «سراج الجسد هو العين. فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلماً».

العين البسيطة والعين الشريرة

العين فى الجسد تمثل النوافذ فى البيوت، ليس فقط لأن منها نطل على الأشياء التى خارجنا، بل والأهم أن منها يدخل النور إلى كياننا. ولكى يحدد الرب ذهن السامع فى هذا المعنى الأخير فإنه استخدم تشبيه السراج لا النافذة. ونلاحظ أن الرب لم يقل إن العين نور الجسد، بل سراج الجسد. فالعين لا تنشئ النور بل تستقبله. إنها لا تمثل مصدر المعرفة، فهذه نحصل عليها فقط من كلمة الله، بل هى تمثل وسيلة المعرفة.

ما أهم العين بالنسبة للجسد إذاً! فمع أنها عضو صغير لكن بدونه يمسى الكيان كله مظلماً، لا تدخله شعاعة نور واحدة. ولما تكلم الرب عن العين الشريرة، لم يذكر فى المقابل لها العين الصالحة، بل العين البسيطة. وكم يمتدح الرب تلك العين البسيطة التى لا ترى سوى غرض واحد فقط. فالعريس أكثر من مرة امتدح تلك العين فى عروسه؛ عين الحمام (نش: ١٥: ١، ١٤: ١). ولعل الرب قصد أن يربط هذا بما كان مزمناً أن يقوله بعد ذلك مباشرة «لا يقدر أحد أن يخدم سيدين».

اجعل ما فى هذا العالم هدفك، وسرعان ما ستكتشف أنه يستحيل أن تكتفى بشئ واحد على الإطلاق. ألم يقل الحكيم «العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع» (جا: ١: ٨). إنك ستنظر إلى هذا الشئ وإلى ذاك، ثم إلى هذه وإلى تلك دون شبع. فالقلب أكبر من العالم بأسره. وقديماً لما تحول الشعب عن إلهه فى أيام إرميا النبى فإنهم لم يجدوا شيئاً يعرضهم عن إلههم، فنقروا لأنفسهم فى الصخر بئراً ثم ثانية وثالثة. فجاءت كلمات النبى الأسيفة «ابهتئ أيتها السماوات من هذا واقشعري وتحيرى جداً يقول الرب، لأن شعبى عمل شرين؛ تركونى أنا ينبوع المياه الحية، لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشقة لا تضبط ماء» (إر: ٢: ١٢، ١٣).

على العكس من ذلك لو تحولت عن كل شئ إلى الله، فسيكون النظر مستقراً عليه، لأن

الله أكبر من قلوبنا. وبهذا سيكون للعين هدف واحد، وسيكون الجسد كله نيراً، لأن النور الذي يأتينا من عند الله أبى الأنوار، سيدخل من خلال العين البسيطة إلى الجسد كله فينير كل الكيان!

ولقد كانت للرسول بولس هذه العين البسيطة فقال « أنا.. أفعل شيئاً واحداً » بالمقابلة مع الكثيرين الذين يفتكرون في الأرضيات (بالجمع) (في ٣: ١٣، ١٨، ١٩). بل وفي العهد القديم أيضاً كانت لداود في مزمو ٤ العين البسيطة، بالمقابلة مع الكثيرين الذين يقولون من يرينا خيراً، فقال هو « ارفع علينا نور وجهك يارب » من ثم استطرد قائلاً « جعلت سروراً في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم » (مز ٤: ٦، ٧).

وبالنسبة للعين التالفة، معروف أنها لا تحتل النور. وهذا صحيح ليس فقط من الناحية الحرفية بل أيضاً من الناحية الروحية. فيقول الرب عن شخصه له المجد « النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة » (يو ٣: ١٩). لماذا لا يُسرّ البشر بالوجود في محضر الله؟ لأن « الله نور » (١ يو ١: ٥). ولماذا لا يحب البشر قراءة الكتاب المقدس؟ لأن « الشريعة نور » (أم ٦: ٢٣). إن عيونهم رمداء، فأى ظلام هم فيه طالماً أن عيونهم، التي منها يدخل النور إلى كياناتهم، تالفة! وفي هذا جاءت كلمات سليمان الحكيم « أما سبيل الصديقين فكأن نور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. أما طريق الأشرار فكأن الظلام. لا يعلمون ما يعثرون به » (أم ٤: ١٨، ١٩).

ثم يضيف الرب هذه الكلمات الخطيرة « فإذا كان النور الذي فيك ظلاماً، فما أشد الظلام* ». ويا حبذا لو وعينا بُعد هذه العبارة في كلمات سيدنا. إن كان نور الطبيعة ظلاماً، فماذا يكون ظلام الارتداد! وإن كان نور اقتراب الله إليك ظلاماً بالنسبة إليك، فماذا تكون ظلمة رفضه لك؟! وإن كان نور الحياة الحاضرة ظلاماً، فما أشد ظلام الأبدية! « الظلمة الخارجية » حيث « البكاء وصرير الأسنان » (مت ٨: ١٢)!

لا يقدر أحد أن يخدم سيدين

يقول الرب بعد هذا « لا يقدر أحد أن يخدم سيدين؛ لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال »

قد يتساءل واحد: لماذا لا يقدر أحد أن يخدم سيدين؟ إننا نجد اليوم كثيرين يجمعون بين وظيفتين. حسناً، قد ينفع هذا مع الناس، لكنه لا ينفع مع الله. وإن كان في الجاسوسية

* حسب الترجمة التفسيرية

هناك العميل المزدوج، لكن الله ليس عنده مثل هذا العميل المزدوج ولا يقبل هذا المبدأ. بداية نقول - كما يذكر العارفون باللغة اليونانية - إن كلمة يخدم المستخدمة في هذه الفقرة هي في اليوناني كلمة قوية جداً، فهي نفس الكلمة التي استخدمها الرسول بولس في رومية ٦:٦، ٦:٧ حيث تترجم هناك «نستعبد» و«نعبد».

ثم لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأن الله لا يريد خدمة الشفتين فقط، ولا خدمة اليدين فحسب، بل يريد خدمة المحبة، والمحبة من كل القلب. قال الرب قديماً على لسان هوشع النبي «قد قسموا قلوبهم. الآن يعاقبون» (هو ١٠: ٢). كما ويخ إيليا النبي الشعب في أيامه قائلاً «حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه» (١مل ١٨: ٢١). وبالحال من كلمات فاحصة لقلوبنا نحن أيضاً.

لكن خدمة الرب ليست فقط خدمة من كل القلب، بل أيضاً خدمة كل الوقت. إنها خدمة التكريس الكلي واتباع الرب تماماً. إن خدمة الهواة لا تنفع مع الله، بل يلزم أولاً التكريس الكامل قبل أن نخدمه.

ماذا قيل عن الابن الضال وهو في الكورة البعيدة؟ قيل «مضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة، فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير» (لو ١٥: ١٥). وهكذا فإن على كل إنسان أن يوازن بين الالتصاق بالسيد القاسي الذي يرسله إلى حقوله (صورة للعالم) فلا يجد حتى طعام الخنازير، وبين التحول نهائياً عن ذلك السيد وحقوله وخنازيره ليعود راجعاً إلى أحضان الأب وقبلاته الغامرة، فيجد عنده الشبع على مائدته بالعجل المسمن، فتتم فيه كلمات الرسول الحلوة «وأما من التصق بالرب فهو روح واحد» (١كو ٦: ١٧).

قد يقول قائل إنني بوسعي أن أعدل بين السيدين اللذين أخدمهما، وأسلك سلوكاً متوازناً بين العالمين اللذين أحيا لهما. لكن تذكر - عزيزي - أن هذه هي كلمات الرب يسوع، وهو يعرف أفضل منك، وما يقوله هو دائماً الصواب.

تفكر في الشاب الغني الواردة قصته في مرقس ١٠، لقد أراد أن يتبع المسيح لكنه اكتشف أنه ينبغي أن يترك كل أمواله، فنكص على عقبيه، ومضى حزينا!

ثم تفكر في يهوذا الاسخريوطي، الذي لأجل حفنة قليلة من النقود باع الودود! وحنانيا وسفيرة أيضاً يقدمان لنا بوق تحذير وإنذار. فالمال جعل الشيطان يملأ قلوبهما ويكذبان على الله!

هؤلاء جميعاً لم يستطيعوا الاحتفاظ بولائهم الظاهري للمسيح رغم حسن النوايا، وذلك لأن في قلوبهم كان يوجد سيد آخر وهو المال.

ونفس الشئ نجده مع ديماس؛ فالرسول بولس بعد أن أشار إلى الذين يحبون ظهور المسيح ذكر مباشرة «ديماس قد تركنى إذ أحب العالم الحاضر» (٢تى ٤: ١٠). لقد تغلبت محبة على محبة. فمن يحب ظهور المسيح لابد أن يعيش غريباً فى هذا العالم. أما من يحب العالم الحاضر فلا بد أن يترك الرسول ويترك خدمة الرب! وفى هذا يقول الرسول يعقوب رجل الحياة العملية «أيها الزناة والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. فمن أراد أن يكون محباً للعالم فقد صار عدواً لله» (يع ٤: ٤).

لا تقدرّون أن تخدموا الله والمال

تأمل فى النتيجة التى توصل اليها هنا «لا تقدرّون أن تخدموا الله والمال». ليس أن المال فى ذاته شر، بل المسألة أنك لا تقدر أن تخدم الله والمال فى آن واحد معاً. يالأسف أن ما عاد المال خادماً يخدمنا، بل أصبح بالنسبة للكثيرين سيّداً يخدم، وإلهاً يعبد! فمحبة المال تقود إلى العبودية للمال. إنها مأساة أن ما أعطاه الله فى البداية للإنسان لبركته وخيره، سرعان ما جعل البشر منها أصناماً يتعبدون فى محرابها. فالبعض يعبد المال كما هنا، والبعض يعيش لياكل إذ صار إلههم بطنهم (فى ٣: ١٩)، والبعض يعبد الجنس، إذ أن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية (يو ٨: ٣٤).

نعم نحن لا نقدر أن نخدم هذين السيدين معاً، الله والمال، لأن كلا من هذين السيدين يطلب منا سلوكاً ليس فقط يختلف عما يطلبه السيد الآخر، بل يتعارض معه تماماً. فالله يأمرنا أن نسلك بالإيمان، بينما السيد الآخر يريدنا أن نسلك بالعيان. الله يطلب منا أن ننشغل بما فوق، والسيد الآخر يريدنا أن نهتم بما على الأرض. الله يريدنا أن نظهر أننا سماويون، بينما السيد الآخر يشدنا إلى الأرض والتراب. الله يقول لنا «لا تهتموا بشئ» والسيد الآخر يريدنا أن نعمل حساباً لكل شئ. الله يطلب منا أن نكون مكتفين بما عندنا، والسيد الآخر يريدنا أن نوسع شهوتنا كالهواية. الله يطلب منا ألا ننسى فعل الخير والتوزيع، والآخر يريدنا أن نقول مع نابال الأحمق «أأخذ خبزي ومائى وذبيحى الذى ذبحت..وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟». السيد الأول يدعونا لنفرح بالعاطى، بينما السيد الآخر يريدنا أن نفرح بالعطية. فكيف يمكننا أن نوفق بين خدمة هذين السيدين؟!

تذكر أن المسيح هنا لا يقول: لا ينبغي، أو لا يليق، بل «لا تقدرّون أن تخدموا الله والمال». هذا هو التحدى العظيم الذى يضعه المسيح أمامنا فى هذه العظة.

الاهتمام

”لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها. أليس أأنتم بالحري أفضل منها؟! ومن منكم إذا اهتم بقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو؛ لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غداً في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جداً يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟! فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمر. لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزداد لكم. فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره“

مت ٢٥: ٢٤-٢٥

حديث الرب مع تلاميذه في الأقوال السابقة من ع ١٩-٢٤ يدور
كان حول جمع الكنوز على الأرض. لكن الأقوال التي نحن بصدددها
 الآن تدور حول الاهتمام والقلق. ويمكننا أن نفهم العلاقة بين
 الأقوال السابقة واللاحقة بأسلوب من ثلاثة أساليب، أو بها جميعاً:

١ - استطراد الكلام: فالرب بعد أن مدح العين البسيطة وأكد لنا على ضرورتها، كان

من المهم أن يحذر من العين الموزعة والقلب المشتت. كأن الرب هنا ينتقل من مريم أخت لعازر؛ مريم صاحبة العين البسيطة التي ما كانت ترى في الوجود سوى الرب يسوع، إلى مرثا أختها؛ مرثا كثيرة القلق، المهتمة والمضطربة لأجل أمور كثيرة.

٢ - الجانب الآخر للعملة: أو كأن الرب بهذه الأقوال يقلب العملة إلى جانبها الآخر.

فهناك أشخاص لا يكتزون لأنفسهم على الأرض، ولا يسعون ليكونوا أغنياء، ولا يريدون أكثر من تربية أولادهم وتأمين مستقبلهم. لكنهم وقد أفلتوا من الفخ الشيطاني الأول، وقعوا في الآخر؛ فتجدهم قلقين. والواقع إن الشيطان يجربنا بالشئ أو عكسه؛ فهو إما أن يشدنا إلى شغل الجمع والتكويم، فنكنز لأنفسنا الكنوز على الأرض التي تأخذ قلبنا إليها، وإما أنه يشغلنا بالغد المجهول، ويجعلنا نبيت في قلق من جهة المستقبل. وهو في الحالتين يجعلنا نهتم بأمور العالم وبالتالي تتحول أنظارنا عن المسيح.

٣ - النتائج والأسباب: إذ يقول المسيح «لذلك أقول لكم لا تهتموا». وعبرة

«لذلك» توضح الارتباط الوثيق بين الأقوال التي تأملناها سابقاً وبين الأقوال التي نحن بصددنا الآن. فكثيرون يكتزون لأنفسهم ويكومون الأموال لأنهم يخافون من تقلبات الزمن، وشعارهم تلك الحكمة العالمية (القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود). وهي حكمة أرضية لا علاقة لها قط بالحكمة النازلة من فوق (يع ٣: ١٥). ولهذا فإن الرب هنا يصل إلى جذور المرض ليعالجه، ولا يعالج المرض فحسب. فهو لا يحذرنا فقط من أن نكنز لنا الكنوز، بل يصل إلى البواعث الداخلية الدفينة عند البعض. وكأن الله يقول لنا: إن كنتم قد حستم الاختيار فاخترتم الكنز السماوي لا الأرضي، والنور لا الظلمة، والله لا المال، فإنني سأقول لكم الآن بعض المشجعات والمواعيد التي تساعدكم في عيشتكم في هذا العالم المادي.

لا تهتموا

هذه العظة كما ذكرنا مراراً هي عظة عملية تماماً. وها الرب وهو يتحدث عن سيرنا في هذا العالم يكرر المرة تلو المرة عبارة «لا تهتموا». لقد ذكرها في هذه الأقوال التي نتأمل فيها الآن ثلاث مرات. فهو يعرف ضعف بشرتنا ويقدم لنا التحذيرات اللازمة، كما يقدم لنا الوعود المطمئنة. يقول الرب «لا تهتموا» لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم

بما تلبسون» (٢٥ع). كما يقول «فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس» (٣١ع). ثم يكرر ثلاثة قائلًا «فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره» (٣٤ع).

وفى العهد القديم يقول المزمور «ألقى على الرب همك، فهو يعولك» (مز ٥٥: ٢٢)، كما يقول الرسول بولس «لا تهتموا بشيء، بل فى كل شئ بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله» (فى ٤: ٦)، كما يقول الرسول بطرس «مُلقين كل همكم عليه لأنه هو يعتنى بكم» (١بط ٥: ٧).

والبشر أكثر ما يميزهم الهم والقلق، كما أن أمراض التوتر والاضطراب هى من الأمراض التى تميز عصرنا الحاضر. لذلك ما أهم هذا التحريض الثلاثى الذى يقوله الرب هنا «لا تهتموا». طبعاً ليس الخطأ أن يكون لدى الإنسان اهتمام (انظر ٢كو ١١: ٢٨)، بل الخطأ أن يكون عنده هم. وليس الخطأ أن يفكر الإنسان فى الغد، بل الخطأ أن يقلق الإنسان من جهة غده. يذكر الرب هنا أمرين يهتم بهما كل من الغنى والفقير أكثر من غيرهما، أعنى بهما الغذاء والكساء؛ المأكل والملبس. هذا ما نفهمه من أكثر من مكان فى الكتاب المقدس. فأول حرفتين عمل فيهما البشر خارج الجنة؛ قايين عمل فلاحاً فى الأرض ليمد الإنسان بالغذاء، وهابيل عمل راعياً للغنم ليمده بالكساء. ولقد كان هذان الأمران هما ما طلبهما يعقوب الهارب من وجه عيسو أخيه. فما أن استيقظ من النوم الذى فيه رأى الرب فى حلم حيث وعده الرب فى الحلم بالحفظ حيثما يذهب، نقول إنه بمجرد أن استيقظ من نومه، حصر اهتماماته فى هذين الأمرين؛ الخبز والثياب، فقال «إن كان الله معى... وأعطانى خبزاً لأكل وثياباً لألبس». وهو عين ما أوضحه الرب فى قصة الغنى الواردة فى انجيل لوقا ١٦: ١٩-٣١، ذلك الذى كان يلبس الأرجوان والبز، أما عن طعام مائدته فيذكر لنا أن المسكين كان يشتهى أن يأكل من الفتات الساقط من مائدة ذلك الغنى.

ولازال حتى اليوم كم من أناس يضيعون عمرهم الثمين وهم يدورون فى هذا الفلك، وتفكيرهم لا يخرج خارج هذا الثالوث؛ ماذا يأكلون، وماذا يشربون، وماذا يلبسون. إن اقتصاد العالم يعتمد بشدة على هذه الأشياء، وعجلته مرتبطة تماماً بهذا الثالوث عينه: المأكل والمشرب والملبس. كم من ثروات تدخل جيوب أصحاب هذه البضائع، بل وكم تدر الإعلانات والدعايات عن هذه الأمور بعينها من دخل عظيم على أصحابها. والإنسان أصبح أسيراً لهذا الثلاثى، عنه تدور المناقشات مع الآخرين، وعنه تدور القراءات فى الخلوة والانفراد! هناك مجلات وكتب ليست بقليلة جعلت قضيتها هذه الأمور الثلاثة بعينها. نعم

لقد قال الرب هذا وهو الصادق «إن هذه.. تطلبها الأمم» - بمعنى تسعى إليها سعياً حثيثاً.

لماذا لا نهتم؟

يذكر الرب هنا سبعة أسباب لعدم الاهتمام سنشير إليها الآن فى عجالة، ثم نلجأ بعد ذلك إلى مزيد من التفاصيل.

أولاً: عدم منطقية الاهتمام

فيذكر فى ع ٢٥ أن الحياة التى نحيهاها هى عطية الله؛ فلا أنا أعطيت الحياة لنفسى، ولا أعطاها لى أحد من الناس، إنما هى عطية الله. وطالما أن الله هو الذى أعطانا الحياة ألا يقدر أن يعطينا مقومات الحياة؟ ثم الجسد، مَنْ الذى أعطانا هذا الجسد؟ أليس هو الله؟ فإن كان هو الذى أعطانا الجسد ألا يستطيع أن يعطينا كساء هذا الجسد؟ «أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟» الذى أعطى الأهم ألا يقدر أن يعطى الأقل؟ إنها ذات الحجة التى ذكرها الرسول بولس فى رومية ٨: ٣٢ عندما قال «الذى لم يُشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شئ؟».

ثانياً: عدم معقولية الاهتمام

فيذكر فى ع ٢٦ أن الله يعتنى بالطيور ويزنابق الحقول. فإن كان الله يهتم بأبسط خلائقه أفلا يهتم بالأولى جداً بباكورة خلائقه (يع ١: ١٨)؟ إن وارثى السماء هم بكل يقين عند الله أفضل وأهم من طيور السماء، فالذى يهتم بالأدنى ألا يهتم بالأولى جداً بالأسمى والأرقى؟ والرب فى هذه الحجة يسير عكس اتجاهه فى الحجة السابقة، لا من الأعلى إلى الأدنى، بل من الأدنى إلى الأعلى.

ثالثاً: عدم صدق هذا الاهتمام

بمعنى أنه يتضمن عنصراً مضللاً، فهو يتبنى الفكرة الخاطئة أن الإنسان مجرد جسد، يلزمه الأكل والشرب، كما لو كان هو آلة أو ماكينة لا تحتاج سوى إلى تشحيمها، ثم مدها بالوقود فتعمل، أو أن جسد الإنسان مجرد شماعة لتعليق آخر ابتكارات الموضة عليها! وهذا وهم قاتل، فالإنسان ليس هذا الإناء الخزفى فقط، ولا هو أهم ما فى الإنسان، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، كما أن أجسادنا ليست شماعة لتعليق الثياب بل هى ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الخالق الوهاب.

رابعاً: عدم جدوى الاهتمام

«وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا اهْتَمَّ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعاً وَاحِدَةً» (ع ٢٧). والأرجح أن الرب هنا يقصد: مَنْ مِنْكُمْ يستطيع أن يضيف ولو أياماً معدودة على عمره؟ يقول المرنم في مزمور ٣٩ «جعلت أيامي أشباراً» أينستطيع أحد باهتمامه أن يزيد ذراعاً واحدة فوق هذه الأشبار المحدودة من الله؟ أينستطيع أحد باهتمامه أن يطيل عمره؟ ألم ترَ أغنياء كثيرين ماتوا في عز شبابهم، ولو كان بيدهم لاشتروا العمر الطويل بالملايين. فما دامت آجالنا في يد خالقنا، وإن كان هو تبارك اسمه الذي حدد بدايتها وهو الذي يحدد نهايتها، فما لزوم القلق؟! كلا لن يزيد الاهتمام في عمر أحد، ولو أنه قد يقصف عمر البعض.

خامساً: لا إيمان في الاهتمام

هنا يضع الرب أصبعه تماماً على موضع العلة، فيوضح أن هذا الاهتمام يشتمل على طياته على قلة الإيمان وعلى عنصر الشك في أمانة الله، أو في صلاحه أو في قدرته. أو فيها جميعاً. فيقول في ع ٣٠ «إن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غداً في التنور يُلبسه الله هكذا، أفليس بالحرى جداً يُلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟!» أليس عجيباً أن المؤمن الذي وضع ثقته في الله في أمر خلاصه الأبدي يعود فيشك في الله في مسألة أعوازه الزمنية أو اليومية؟ نعم أكرر قائلاً أليس هذا أمراً غريباً حقاً؟!

سادساً: وثنية الاهتمام

فيقول في ع ٣٢ «فإن هذه كلها تطلبها الأمم» ونحن نعرف أن الأمم بلا إله وبدون مسيح وبلا رجاء (أف ٢: ١٢) وكما حذرنا الرسول بولس من أن نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم (١ تس ٤: ١٣) فإن المسيح هنا يحذرنا أن نقلق كالأمم الذين لا إله ولا مسيح لهم. فالأمم الذين لا يعرفون الله ليس لديهم سوى هذه المسائل يسعون إليها، أما المؤمن فإنه مثل سيده الذي قال مرة «أنا لى طعام لأكل لستم تعرفونه.. طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى وأتم عملهُ» (يو ٤: ٣٢، ٣٤).

سابعاً: عدم لياقة الاهتمام

إذ يقول الرب «لأن أباكم... يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها» أليست هى كلمات عظيمة تملأ النفس بالثقة والرجاء «إن أباكم يعلم». مَنْ هو الله بالنسبة لنا؟ إنه الآب المحب الحكيم. هناك أبيات شعرية بالانجليزية تُترجم كالاتى: قال عصفور لزميله: لماذا نجد البشر

دائماً قلقين؟ أجابه زميله: يبدو أنه ليس لهم أب حنون يعتنى بهم كما يعتنى بنا! مع أن العكس هو الصحيح فعندما تحدث الرب عن الطيور لم يقل: أبوها السماوى، بل «أبوكم السماوى يقوتها». فهو ليس أباً الطيور لكنه أبونا. وباله من امتياز أن يصبح الله أبانا. نعم إنه لأجلنا، وليس لأجل الطيور أرسل الله ابنه الحبيب، وبذله على الصليب، لكى لا نهلك بل تكون لنا الحياة الأبدية!

* * * *

والآن هيا بنا من جديد لنلقى نظرة أكثر عمقاً على كلمات الرب يسوع فى الأعداد موضوع دراستنا.

الطيور والزنايق

لقد قال الرب «انظروا إلى طيور السماء» (٢٦ع)، كما قال أيضاً «تأملوا زنايق الحقول» (٢٨ع). فكأن المعلم العظيم هنا يصحبنا معه إلى رحلة خلوية، ويأخذ أفكارنا كيما نتعلم من خليقته دروساً عظيمة. ألم يقل الرسول مرة «الطبيعة نفسها تعلمكم» (١كو ١١: ١٤)؟ ها هو رب بولس، معلمنا المجيد وسيدنا العظيم يدعونا لكى ننظر إلى الطيور، ونتأمل الزنايق فى الحقول.

لنا إذا درس من عالم الحيوانات ودرس آخر من عالم النباتات. وإن كان الخالق العظيم يعتنى بكل المملكة الحيوانية والمملكة النباتية (انظر مثلاً مزمور ١٠٤)، وإن كان الله هو الذى يحيى الكل (١تى ٦: ١٣) لكن ربنا يسوع هنا يوجه أنظارنا بصفة خاصة إلى الطيور (العصافير) وإلى الزنايق.

الأولى مجالها الجو والسماء، والثانية مجالها الحقول والأرض. ثم إن الأولى هى أقل الطيور أهمية، والثانية تعتبر من أقل النباتات خجماً.

وطيور السماء بخلاف كثير من المخلوقات الأخرى لا يهتم الإنسان قط بإطعامها، بل على العكس قد يفكر فى اصطيادها وأكلها. وكذلك الزنايق هنا؛ إنها زنايق الحقول أو بالحري زنايق البرارى، تلك التى لا يعتنى بها أحد وربما لا يراها أحد من وقت أن تنبت حتى تموت.

بالنسبة للطيور هى لا تزرع ولا تحصد ولا إلى مخازن تجمع، كما يفعل الزجال عادة فى الحقول، أما بالنسبة للزنايق فهى لا تتعب ولا تغزل كما كانت تفعل النساء فى ذلك الوقت،

فى البيت (أم ٣١: ١٩، ٢٢، ٢٤).

أما الدرس الذى نتعلمه من الطيور فهو عدم الاهتمام بما نأكل ونشرب، والدرس الذى نتعلمه من الزنابق هو عدم الاهتمام بالكساء والملبس.

كأن الرب هنا يقول لتلاميذه ارفعوا الأعين إلى فوق ترون الطيور، أو اخفضوها إلى أسفل ترون زنابق الأودية. هذه وتلك تحدثنا عن اهتمام الله العجيب بخليقته، فحق للمؤمن أن يرزم قائلاً:

يكسو الزهور يُحيى الطيور فكيف ينسانى؟!

درس من الطيور

ماذا يقول لنا المعلم العظيم عن الطيور؟ يقول «انظروا إلى طيور السماء؛ إنها لا تزرع ولا تحصد، ولا تجمع إلى مخازن. وأبوكم السماوى يقوتها».

إن الطيور فى ذاتها أضعف من أن تزرع وتحصد وتجمع إلى المخازن. لكن الله الذى خلقها، فى عدم قدرتها هذه، لا ينساها.

وطيور السماء التى كما ذكرنا الآن لا يعتنى الإنسان بأمرها إلا لكى يصطادها، يقول عنها المسيح فى مكان آخر «أليست خمسة عصافير تُباع بفلسين، وواحد منها ليس منسياً أمام الله» (لوقا ١٢: ٦).

وهنا يقول الرب «انظروا إلى طيور السماء» وكأنه يريد أن يقول: هذه الطيور ألا تملأ السماء بأعدادها الهائلة، كما تملأ الجو بأناشيدها المبهجة. إن الطيور فى الواقع تُعتبر الأنموذج الواضح للمرح والسرور. فهى تبدأ اليوم مع اشراقة الصبح بالتسبيح، وتختتم نهارها أيضاً بالتسبيح. ترى هل يفكر واحد من هذه الطيور فى أمر طعامه؟ أم هل كفت واحدة من هذه المخلوقات الضعيفة عن التسبيح خوفاً من المستقبل، وقلقاً على الغد؟

والرب فى لوقا ١٢ يذكر نفس هذا الكلام السابق عن الغربان. فهل الله يعتنى أيضاً بالغربان؛ هذه الطيور السوداء النجسة الخطافة؟ أيهتم الله بهذه المخلوقات التى تبدو أكثر أذى للإنسان منها نفعاً له؟ أتخطئ هذه أيضاً بعناية الخالق العظيم؟ أجل، فهذا ما ذكره الله لأيوب عندما قال له «مَنْ يهيئ للغراب صيده إذ تنعب فراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت» (أى ٣٨: ٤١) وهو نفس ما كرره المرنم أيضاً عندما قال «أجيبوا الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود.. المعطى للبهائم طعامها، لفراخ الغربان التى تصرخ» (مز ١٤٧: ٩، ٧).

هل يريدنا الرب ألا نعمل؟

طبعاً لا ينبغي أن نفهم من كلمات الرب هنا أنه يشجعنا على التمثل بالطيور في أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع، فإن ترتيب الله للإنسان من البداية وحتى قبل السقوط هو أن يعمل (تك ٢: ١٥)، ثم بعد السقوط قال له «بالتعب تأكل منها (من الأرض) كل أيام حياتك.. بعرق وجهك تأكل خبزاً» (تك ٣: ١٧، ١٩)، وهو ما أكدته الرسول بولس في العهد الجديد أيضاً عندما قال «إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاً» (٢ تس ٣: ١٠). كلا. إن الله لا يريد جماعة من التنابلة، ينامون تحت النخلة فاتحين أفواههم لينزل فيها الرطب. بل وحتى طيور السماء؛ الله لا يملأ أفواهها بالطعام، بل إنه يملأ العالم بخيراته «كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه. تعطيتها فتلتقط» (مز ١٠٤: ٢٧، ٢٨). فبعض الطيور يأكل الحبوب أو الثمار، وبعضها يأكل الأسماك أو الديدان، وبعضها يتغذى على الجيف. لكن على كل حال كلها تشبع من مائدة الخالق المنان.

كلا. ليس الدرس الذي يريدنا الرب أن نتعلمه من الطيور هو عدم العمل، والاسترخاء، والإعفاء من تحمل المسؤولية، بل هو عدم القلق، والهدوء، والتحرر من الهم. إذاً هيا بنا إلى العمل، لكن لنوقن أن إله السماء يعطينا النجاح (نح ٢: ٢٠). لنعد الفرس، لكن لنعلم أن النصرة من الرب (أم ٢١: ٣١)

ولنبن، لكن لتكن على أفواهنا مقولة حكيم الحكماء «إن لم يبنِ الرب البيت فباطلاً يتعب البناؤون (مز ١٢٧: ١).

ولنذهب بالبكاء حاملين مبدري الزرع، لكن أعماق قلوبنا تردد كلمات الرسول بولس «أنا غرست وأبلس سقى، لكن الله كان ينمي. إذاً ليس الغارس شيئاً، ولا الساقى بل الله الذي ينمي» (١ كو ٣: ٦، ٧).

وفي كل هذا لنكن متحررين من القلق والهم، متكئين على الرب وحده، عاملين بنصيحة الوحي «توكل على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك اعرفه، وهو يقوم سُبلك» (أم ٣: ٥، ٦).

تأملوا الزنايق!

في البداية نلاحظ أن الرب هذه المرة لا يقول انظروا إلى الزنايق، كما قال انظروا إلى طيور السماء، بل يقول «تأملوا زنايق الحقل». وربما السر في هذا أن العصافير وهى فى

حركة دائبة وطيران مستمر لا تمكثنا أن نتأملها بعمق، بعكس الزنايق الثابتة في التربة، لذلك فإن الرب هنا يريدنا أن ننظر إلى الزنايق نظرة أعمق. يقول الرب « تأملوا زنايق الحقل كيف تنمو. لا تتعب ولا تغزل » فالطيور تنتقل من مكان إلى مكان بحثاً عن القوت، وفراخ الغربان تصرخ إلى الله، أما زنبقة الحقل فلا تترك مكانها، ولا هي تملأ الجو بصوت صراخها، ومع ذلك فإنها تنمو، ولا تتوقف في نموها لحظة واحدة. وليس ذلك فقط، بل يقول لنا الرب « ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها ».

لقد كان سليمان واحداً من أعظم ملوك الأرض على الإطلاق. وملكة سبا في يومها اندهشت لا من ملابس سليمان، بل من ملابس خدامه وسقاته، فكم بالحري ملابس سليمان نفسه. لكن الرب يوضح هنا أن صناعة البشر التي كان يلبسها سليمان لا تُقارن بصناعة الله؛ فإن مجد سليمان كان مكتسباً وكان صناعياً وكان خارجياً، بينما مجد الزنبقة هو مجد أصيل وطبيعي وداخلي. سليمان كان يكتسى بالصوف أو بالكتان أو بالحرير، وهذه تتكون من خلايا ميتة، أما الخلايا التي تكسو الزنبقة مجدداً هي خلايا حية. وفارق كبير بين الموت والحياة! حق لرجل الله سبرجون أن يقول: أيتها الزنايق الجميلة، كم أنت موبخة لعصبيتنا الغبية^(٣١)!

* * * *

والآن دعنا نفكر في ما يكسو الزنبقة من مجد وبهاء.
فأولاً: لون الزنبقة الأبيض يجعلها تعبيراً ورمزاً للطهارة؛ أيوجد رداء يكسو الشخص مجدداً مثل الطهر والنقاء؟!

ثانياً: مكان وجود هذه النبتة الصغيرة، وهو الأودية، يجعلها رمزاً للاتضاع؛
ثالثاً: مكان تكرار الإشارة إلى هذه الزهرة* في الكتاب هو سفر النشيد، حيث ترد فيه نحو سبع مرات، وبالتالي فهي تحدثنا عن المحبة.

وهنا نحن نتساءل: ألع المؤمنين أولاد الله يكتسون بمجد أسمى من مجد الزنبقة الذي أشرنا إليه الآن؟ وهل يكسوهم ما هو أفضل من كساء الزنايق؟ الإجابة هي نعم بكل يقين، بل إن الفارق هائل وعظيم بين المؤمن والزنبقة، والسبب لذلك أن المسيح بنفسه صار كساء المؤمن! أتحدثنا الزنبقة عن الطهر والنقاء؟ اسمع ما يقوله الرسول بولس « لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، خطية لأجلنا لتصير نحن بر الله فيه (في المسيح) » (٢كو ٥: ٢١). فيا للبر والنقاء!

* زهرة الزنبقة هي نفسها زهرة السوسن حسب ما وردت في سفر النشيد.

ثم الاتضاع والوداعة. ألا يحرض الرسول بطرس النساء أن يتزين لا بالزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلى بالذهب أو بالثياب المُلَفَتَة، بل بزينة الروح الوديع الهادئ؟ بل ويحرّض المؤمنين جميعاً بالقول «وتسربلوا بالتواضع» (١بط ٣: ٣، ٤ : ٥: ٥). أليس المسيح بنفسه قدوتنا فى ذلك وهو القائل «تعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب» (مت ٢٩: ١١)؟ فما أبهى تلك العباءة؛ عباءة الوداعة والتواضع!

ثم المحبة، هى ذات طبيعة الله «الله محبة»، وقد سكب الله محبته الإلهية بالروح القدس المُعْطى لنا (رو ٥: ٥). أتوجد حُلة نرتديها مثل حُلة المحبة التى قال عنها الرسول إنها «رباط الكمال» (كو ٣: ١٤)؟! إن المسيح نفسه هو نموذجنا الرائع «اسلكوا فى المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة» (أف ٥: ٢). هذا هو المجد الحقيقى الذى يريد الرب أننا نتزين به؛ رداء البر، وعباءة التواضع، وحُلة المحبة!

اليوم زهور وغداً فى التنور

لكن الرب يختم حديثه بهذا التحذير ذى الدلالة الخطيرة إذ يقول «فإن كان عُشب الحقل الذى يوجد اليوم ويُطرح غداً فى التنور يُلبسه الله هكذا». وهى كلمات كما قلنا خطيرة حرى بنا أن نتدبر معناها الحقيقى.

يصف الكتاب المقدس البشر عموماً بأنهم مثل العُشب، ونجد هذا فى أماكن كثيرة من الوحي فيقول أيوب «الإنسان مولود المرأة، قليل الأيام شبهان تعباً، يخرج كالزهر ثم ينحسم» (أى ١٤: ١، ٢). كما يقول داود النبى «الإنسان مثل العُشب أيامه. كزهر الحقل كذلك يُزهر. لأن ريحاً تعبر عليه فلا يكون، ولا يعرفه موضعه بعد» (مز ١٠٣: ١٥، ١٦). وهو نفس ما يؤكدّه إشعياء النبى «صوت قائل ناد. فقال بماذا أنادى؟ كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل. يبس العشب ذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه. حقاً الشعب عشب. يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلها فتثبت إلى الأبد» (إش ٤٠: ٦-٨). وفى العهد الجديد نجد نفس هذه التشبيهات أكثر من مرة؛ فمثلاً يقول الرسول يعقوب فى رسالته «الغنى .. كزهر العشب يزول. لأن الشمس أشرق بالحر فيبست العشب، فسقط زهره وفنى جمال منظره. هكذا يذبل الغنى أيضاً فى طريقه» (يع ١: ١٠، ١١).

آه، كم من أناس كانوا بالأمس فى مجد وهمى وطُرحوا اليوم فى التنور، إذ سافروا إلى الأبدية دون توبة وبلا إيمان. واليوم أيضاً كم من أشخاص مُعجبين بأنفسهم ومختالين،

وينسون الحقيقة الأكيدة أنهم فى النهاية مجرد عُشب. ويقول المرنم فى المزمور «إذا زها الأشرار كالعشب، وأزهر كل فاعلى الإثم، فلكى يُبادوا إلى الدهر» (مز ٩٢:٧).

لذلك فإنى أوجه التفات القارئ العزيز إلى ذاك الأبرع جمالاً من بنى البشر، والأعظم من سليمان، والذي ارتضى لأجل خلاصنا أن يكون «لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه» (إش ٥٣:٢)، بل وقبلاً أن يدخل إلى تنور غضب الله، وأن يحتمل نار العدل الإلهى الرهيب ليكسونا بمجده الذى فاق مجد سليمان.

إن أقبلت إلى المسيح بالإيمان وقبلته فى قلبك سيكون من نصيبك لا حريق التنور ولا حتى أمجاد الزهور، بل سيكون من نصيبك بر الله من الآن، ومجد الله عن قريب.

* * * *

طلبات الأهم وطلباتنا

بعد أن تحدث الرب يسوع فى الأعداد السابقة عن الاهتمام والقلق، وكيف يجب أن يتحرر المؤمن من الهم بخصوص الغذاء والكساء، فإن لنا أبا يعنى بالطيور ويكسو الزهور، ونحن فى نظر هذا الإله المحب العظيم أفضل من عصافير كثيرة وأهم من عشب الحقل الذى يوجد اليوم وي طرح غداً فى التنور؛ فإنه أوضح السبب فى عدم لياقة الاهتمام بالمأكل والمشرب والملبس قائلاً «لأن هذه كلها تطلبها الأمم». والمقصود بالأمم أى الوثنيين الذين لا يعرفون الله، والذين لا تربطهم بالله علاقة المحبة الأبوية. هؤلاء قد يكون لهم العذر فى الاهتمام والخوف من المستقبل إذ ليس لهم الإيمان الحقيقى الذى يعطيهم السلطان أن يصيروا أولاد الله، ولا يعرفون المحبة التى أعطانا الآب حتى ندعى أولاده (يو ١:١٢ . ١٣:١)، لكن أى عذر لنا نحن المؤمنين الحقيقيين؟! وإن لم يكن للوثنيين الإيمان الحقيقى بالله، فهل لنا نحن يا ترى الإيمان العملى والفعال؟ قال واحد: إن بداية القلق هو نهاية الإيمان، بينما الإيمان الحقيقى والحقى هو نهاية القلق. فكم نحتاج نحن المؤمنين إلى هذا النوع من الإيمان العملى فى مسيرتنا اليومية هنا على هذه الأرض.

لقد حذرنا الرب فى أول أصحاح ٦ من نوع صلوات الأمم، وها هو يحذرنا فى ختام الأصحاح من نوع اهتمام الأمم ومشغوليتهم. وعندما يقول الرب إن هذه تطلبها الأمم فإنه يعنى أن الناس تسعى وراء هذه الأمور (من مأكّل أو ملبس) سعياً حثيثاً، وأنها موضوع مشغولية حياتهم، وأنهم يطلبونها بكل كيانههم؛ فهم يعيشون ليأكلوا، وشعارهم «لنأكل

ونشرب لأننا غداً نموت» (١كو١٥: ٣٢). نعم، إن جل اهتمامهم هو الإنسان الخارج، وموضوع شغلهم الشاغل هو متعة أجسادهم. وقلما يعيشون للقلب أو للروح. أما المؤمن فإن له نوعاً آخر من الاهتمامات والمشغوليات إذ يقول الرب «لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزداد لكم».

ملكوت الله وبره أولاً

والآن، ما معنى «ملكوت الله وبره»؟

إن التعبير الشائع فى متى ليس «ملكوت الله» بل «ملكوت السماوات»، حيث كان اليهود الذين كتب إليهم البشير متى إنجيله يتوقعون مُلك المسيا عليهم ليحررهم من نير الرومان. أما التعبير «ملكوت الله» فلم يرد فى الإنجيل سوى خمس مرات (مت ١٢: ٢٨ ، ١٩: ٢٤ ، ٢١: ٣١ ، ٤٣)، والمقصود به الجانب الأدبى لحكم الله على البشر، وبر الله يقصد به تجاوب البشر العملى مع حكم الله عليهم.

وأن أطلب ملكوت الله وبره يعنى أن أسأل نفسى دائماً: هل كل تفاصيل حياتى الشخصية، وهل بيتى وعائلتى وكل ما تحت سيطرتى؛ خاضع لسلطان الله؟ وهل أنا فى أدق التفاصيل أراعى بر الله؟

ثم لاحظ أن المسيح لم يقل «اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره»، ثم اطلبوا بعد ذلك الأشياء الأخرى؛ كلا، بل اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزداد لكم. وكأن الرب يسوع يقول لتلاميذه ولنا نحن أيضاً معهم: كونوا منشغلين فى حياتكم بأمر الله، والله نفسه سيتولى أموركم. فإن كان اهتمامك وطلب قلبك هو ملكوت الله وبره، فإن الله سيعطيك دون تعب أو عناء كل ما تحتاج إليه من طعام الحياة، وكساء الجسد.

لكن كيف يمكننا أن نطلب أولاً ملكوت الله وبره؟ كيف يمكننا فهم هذه العبارة؟ يمكننا أن نفهمها بمفاهيم ثلاثة كالاتى:

١- اطلبوا أولاً: أى فى المقام الأول. فلا نطلب ملكوت الله وبره كشئ ثانوى، زهيد القيمة، أو كشئ مكمل يمكن الاستغناء عنه، بل نطلبه كشئ ثمين جداً وكشئ حيوى لا تصح الحياة بدونه. اطلبه من كل قلبك (مز ١١٩: ١-٤).

٢- ثم اطلبه أولاً: فليس بعد أن تنتهى من دراستك، وتأخذ وضعك فى وظيفتك، وتستقر فى بيتك ومع أسرتك، وتربى أولادك وتطمئن على مستقبلهم، وبعد أن

تحل مشكلاتك المستعجلة، ساعتها يصبح عندك الوقت لأمر الله. كلا، بل اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره. الله أولاً وكل شيء آخر يأتي بعده. قال الرب «الذين يبكرون إلى يجدونني» (أم ٨: ١٧)، وقال الحكيم «فاذكروا خالقكم في أيام شبابكم قبل أن تأتي أيام الشر» (جا ١٢: ١).

٣- ثم «اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره»: أي ابدأ برنامج يومك بأن تصلى إلى الله وبأن تقرأ جزءاً من كلمته. اعط باكورة اليوم لله، وتمتع في أول النهار بجلسته معه، استمع إليه، واستمتع بحديثه إليك، وحديثك إليه. نعم اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزداد لكم؛ أي ستحصل عليها دون طلب؛ "فوق البيعة" كما يقولون. ليس فقط دون أن تدفع ثمنها، بل وأيضاً دون أن تشغل بها!

لا تهتموا للغد... يكفى اليوم شره

ويختتم الرب حديثه بهذا التحريض للمرة الثالثة «لا تهتموا»، لكنه يضيف هذه المرة قائلاً «لا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه». من هذا يتضح أن القلق عادة لا يكون بسبب الحاضر المعلوم، بل بسبب الغد المجهول. ليس معنى ذلك أن الرب ينهانا عن التفكير في الغد، فمن المهم أن نفكر في الغد وأن نستعد له إذا جاء. لكن الرب يحذرننا من الخوف والقلق بالنسبة لأمر الغد.

ما لزوم القلق؟ وما فائدته؟ ولماذا لا تنام ليلتك خوفاً مما سيأتي به غدك؟ ولماذا تجمع في مخيلتك كل المصاعب الممكن حدوثها، ثم تحس بخيبة الأمل لأنك لن تستطيع التغلب عليها؟ إن الاهتمام والقلق لا يسلبان من الغد أخطاره، بل يسلبان من اليوم فرحه وانتصاره. ثم تذكر أن أمس ولّى وراح ولم يعد بوسعى أن أغير ما حدث فيه، والغد لم يأت بعد، وليس بوسعى أيضاً أن أعرف كيف سيأتي، وعليه فلم يبق أمامي سوى الحاضر الذي أعيش فيه. فلا أعشه فيما يمجده الله، ولأحذر من أن تضيع هذه الفرصة الثمينة في أن أعمل ما في طاقة يدي لخدمة سيدي.

لقد قال الحكيم «لا تفتخر بالغد» (أم ٢٧: ١)، أما الحكمة نفسه فقال «لا تهتموا للغد». كلنا مسافرون صوب الأبدية، والمسافر الحكيم لا يجمع في مخيلته كل الحجارة المبعثرة على طول طريق رحلته، ويكومها جبلاً عالياً يمنع المرور، ثم يقول بحزن: لن يمكنني مهما أوتيت من القوة اجتياز هذا الجبل الجاثم أمامي. بل إن المسافر الحكيم أيضاً لا يحاول عبور القنطرة

قبل بلوغها. أما المؤمن الحكيم فإنه يشق في وعود الرب الكثيرة والمشجعة، ومن ضمن هذه الوعود «لا يدع رجلك تزل» (مز ١٢١: ٣)، وأيضاً «لا تصدم بحجر رجلك» (مز ٩١: ١٢)، وأيضاً «لا تخف لأنى معك، لا تتلفت لأنى إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين برى» (إش ٤١: ١٠).

فى إنجيل يوحنا ١١ علمنا المسيح درساً عظيماً ما أحوجنا إليه. فإنه لما عقد النية ليذهب إلى بيت عنيا ليقيم لعازر من الأموات، واعترض التلاميذ خوفاً على حياة معلمهم من مكايده اليهود، فإنه أجابهم: «أليست ساعات النهار اثنتى عشرة؟» والمعنى المباشر لهذه الآية التى قد تبدو غامضة إلى حد ما هو لماذا تخافون من الغد المجهول؟ ولماذا تقلقون لما يمكن أن يحدث لنا بعد أيام؟ ألا يكفى اليوم شره؟ إن علينا اليوم أن نعمل تاركين أمر الغد للغد نفسه، فالغد يهتم بما لنفسه، ويكفى اليوم شره.

نعم، «يكفى اليوم شره»؛ فالיום الواحد يحمل معه من المتاعب والمشكلات ما يكفى لليوم. أما أن تستعير من الغد بعض متاعبه ومشكلاته فهذا يجعل يومك لا يحتمل. وكما أن شرور الأيام تتجدد مع الأيام، هكذا أيضاً مراحم الرب وأمانته من نحونا. قال داود فى مزموره الشهير «إنما خير ورحمة يتبعاننى كل أيام حياتى» (مز ٢٣: ٦)، وقال أيضاً «رحمة الله هى كل يوم» (مز ٥٢: ١)، وقال إرميا «أنه من إحسانات الرب أننا لم نفن، لأن مراحمه لا تزول. هى جديدة فى كل صباح. كثيرة أمانتك» (مرا ٣: ٢٢، ٢٣).

ومن كل ذلك نخلص أنه لا داعى للاهتمام والقلق بالنسبة للغد، كقول ربنا المعبود هنا «لا تهتموا للغد»، فقد لا يأتى الغد علينا، إذ قد يأتى المسيح اليوم فلا نشاهد الغد. ثم إننا لا نعرف ماذا سيحدث غداً، فقد يأتى الغد ولا يأتى معه شرور. أما إذا أتى الغد وشروره فإننا متأكدون أن الله سيكون معنا فيها، وسيمدنا بالعون المناسب، ونعمته ستكفيها، وفى هذه جميعها سيعظم انتصارنا بالذى أحبنا.

أجهلُ المستقبيلاتِ	أجهلُ ما سيكونُ
إنما أعلمُ أن	ربى لى أبٌ حنونُ
فهو يُعنى بالطيور	وكذا يهتم بى
دمه يكفينى سترأ	روحُه يملأنى
لست أدرى ما يكونُ	من حياتى فى الغدِ
أعلمُ شيئاً يقيناً	ربى ممسكٌ يدى

علينا أن نتذكر أنه رغم أننا شعب سماوي، فإن
لنا ارتباطات أرضية محددة بوضوح في أعظم
كل العظات التي تتحدث عن السلوك البشري^(٣١)
(هـ. أ. أيرنسايد)

القسم السادس

علاقات تلميذ المسيح

مت ١٠ : ١ - ١٢

- لا تدينوا لكي لا تدانوا
- الكلاب والخنازير
- اسألوا.. اطلبوا.. اقرعوا
- القانون الذهبي

لا تدينوا لكي لا تدانوا

”لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفتن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وما الخشبة في عينك؟! يا مرأتى أخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك.“

(مت ١٨: ١-٥)

في الفصل السابق من الأصحاح الثاني من موعظة الجبل، هذه
انتهينا الموعظة العظيمة والتي كما فهمنا سابقاً تنقسم إلى ثلاثة أقسام
 رئيسية:-

ص ٥: علاقة المسيحي بالناموس

ص ٦: علاقة المسيحي بالعالم

ص ٧: علاقة المسيحي بالناس

أو بكلمات أخرى:

نجد في أصحاح ٥ قوة الروح القدس لتتميم حكم الناموس؛ أي مطلبه البار.

ثم في أصحاح ٦ نجد الله الآب الذي يفصلنا عن العالم.

ثم في أصحاح ٧ الإنسان تحت حكم المسيح وسيادته: المسيح الذي يحكم على خاصته

الذين قبلوا أن يدخلوا تحت ملكوته، ويخضعوا لربوبيته. ولو أنه بعد قليل لابد أن يحكم على جميع الناس كما سنرى ونحن ندرس هذا الأصحاح العظيم.

* * * *

والقول الذى به يفتح هذا الفصل كثيراً ما أسيء استخدامه. فهو لا يعني - كما فهم البعض - أن المسيحية لا تعترف بالأحكام البشرية، فهناك ثلاثة أنواع من الأحكام تقر بها المسيحية هي:

١- الأحكام المذنية بكل أنواعها كما يشير الرسول بولس فى رومية ١٣، وأيضاً فى

تيطس ١: ٣. فتدبير الحكومات هو من وضع الله (تك ٩)، وهو لازال قائماً إلى اليوم.

٢- الأحكام الكنسية بين الأخ وأخيه، كما ذكر الرب بنفسه فى هذا الإنجيل أصحاح

١٨: ١٥-١٨، وأيضاً ما أشار إليه الرسول بولس فى ١ كورنثوس ٦، وكذلك

الأحكام الكنسية بالقبول والعزل (مت ١٨: ١٨، ١ كو ٥: ١٢، ١٣)

٣- الأحكام الشخصية: وفى هذا قال الرب «لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا

حكماً عادلاً» (يو ٧: ٢٤). بل حتى فى هذه العظة أشار المسيح إلى هذه الأحكام

الشخصية عندما قال «لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير»

(ع ٦)، وقال أيضاً فى ع ١٥ «احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بشياب

الحمالان»، وكأن المسيح يفترض فى أتباعه ألا يأخذوا بالمظاهر ويخدعوا بها، ولا

أن يصدقوا كلام الناس على علته، بل أن تكون لهم الفطنة الروحية للتمييز.

وفى هذا قالت ليديا لبولس وسيلا «إن كنتم قد حكمتم أنى مؤمنة بالرب فادخلوا

بيتي» (أع ١٦: ١٥)، كما قال الرسول بولس أيضاً «أقول كما للحكماء احكموا

أنتم فى ما أقول» (١ كو ١٠: ١٥)، وأيضاً «وأما الروحى فيحكم فى كل شئ وهو

لا يُحكم فيه من أحد» (١ كو ٢: ١٥).

فإذا لم يكن هذا هو المقصود من القول «لا تدينوا»؛ ترى ماذا كان يقصد الرب من تحذيره

لتلاميذه بهذه العبارة؟

بمقارنة أقوال الكتاب المقدس معاً يمكننا أن نرى سبعة أنواع على الأقل من الإدانة

الخاطئة، والتى يجب علينا أن نتجنبها.

١- حكم النوايا: يحذرنا الكتاب المقدس من الحكم على دوافع الآخرين. فنحن إن

كان يجوز لنا أن نحكم على تصرفات الناس وأفعالهم فى ضوء الحق الإلهي،

لكن ليس لنا أن نحكم على السرائر والنيات. يقول الكتاب «السرائر للرب إلهنا. والمعلنات لنا» (تث ٢٩: ٢٩). لقد استعمل الشيطان هذا النوع من الحكم عندما طعن في بواعث بر أيوب أمام الله إذ قال للرب «هل مجانا يتقى أيوب الله؟ أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟» (أى ١: ٩، ١٠). فأن تحكم إذاً على نوايا الآخرين وبواعثهم فهذا حكم شيطاني يجب علينا أن نبتعد عنه وأن نتجنبه نهائياً.

٢- **حكم التعالي:** فالرب خلال كل عظة الجبل هذه يحذرنا من ممارسات الكتبة والفريسيين. ولنا أن نسأل: ما هو نوع الإدانة التي كان يمارسها الكتبة والفريسيون مع الناس؟ لقد كانت أحكامهم يصبغها البر الذاتي بصبغته القائمة، إذ كانوا ينتقدون الآخرين، بل ويحتقرونهم. أليس هذا ما نجده في مثل الفريسي والعشار الوارد في لوقا ١٨: ٩، والذي قاله الرب لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين؟ هذا النوع من الإدانة؛ إدانة التعالي على الآخرين مكروه عند الله تماماً (لوقا ١٦: ١٥). وفي هذا يرد كلام الرسول بولس «من أنت الذي تدين عبد غيرك» (رو ١٤: ٤).

٣- **حكم المرائين:** وهو حكم أولئك الذين مع أنهم يكونون واقعين في نفس الخطأ أو خطأ أكبر، فإننا نجدهم عنفاء في إصدار الأحكام على الغير. في هذا يقول الرسول بولس «أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين. لأنك في ما تدين غيرك تحكم على نفسك. لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها». ونحن نذكر بالأسف أن الأشرار ليسوا هم فقط المعرضين لهذه الخطية (يو ٨: ٣-٩) بل أتقى الرجال أيضاً كما حدث مع رجل الله داود؛ فمع أنه كان واقعاً في شر خطير، إلا أنه أصدر حكماً قاسياً على الرجل الذي ذبح نعجة قريبه (٢ صم ١٢: ١-١٢). بل إننا جميعاً عرضة لأن يكون لنا مكاييل مختلفة نقيس بها الأمور، عندما يكون لها علاقة بنا أو بمن نحبه، وعندما يكون لها علاقة بباقي الناس. ولعل هذا النوع من الإدانة هو بالذات الذي كان يعنيه الرب هنا، إذ يستطرد الرب قائلاً «أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك، وها الخشبة في عينك».

٤- **حكم العجلة:** وفي ذلك تأتي كلمات الحكيم «من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار» (أم ١٨: ١٣)، فهذا النوع من الأحكام إذاً هو أحكام الحمقى. على العكس من ذلك أكد الناموس أنه يجب التأكد تماماً من الأخبار الرديئة التي

تصلنا عن اخوتنا (تث ١٣: ١٢-١٤ ، ١٧: ٢-٤) وقال نيقوديموس إن ناموسنا لا يدين إنساناً قبل أن يسمع منه أولاً (يو ٧: ٥١). بل إن الرب نفسه قبل أن يصدر حكمه النهائي على سدوم أرسل إليها ملاكين ليرى هل تفعل بالتزام حسب صراخها الآتى إليه؛ وكأنه يريد أن يعطيها فرصة لتتبرر، إن كان هذا ممكناً (تك ١٨: ٢٠-٢٢).

٥- حكم التعصب وسوء الظن: وهو نوع الحكم الرديء الذى وقع فيه حانون ملك بنى عمون (٢ صم ١٠). فلما أرسل إليه داود معزين ليعزيه عن أبيه، فإن مستشارى الملك أوحوا للملكهم أن هؤلاء إنما أرسلهم داود ليتجسسوا المدينة، فأهانوا الرسل، الأمر الذى تسبب عنه حرب بين عدة بلاد قتل فيها الكثيرون، ومن هذا نتعلم أن سوء الظن والأحكام المسبقة تجعلنا نندفع فى قراراتنا ونخطئ فى أحكامنا.

٦- حكم البر الزائد: فما لم يحكم الكتاب عليه حكماً واضحاً دعنا لا نندفع نحن ونصدر أحكامنا عليه. فى هذا يقول سليمان الحكيم «لا تكن باراً كثيراً، ولا تكن حكيماً بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟!» (جا ٧: ١٦).

٧- الحكم النهائي: يحذرنا الوحي أيضاً من إصدار الأحكام النهائية على الأشخاص. نحن لسنا مفوضين لذلك. فالله يقدر أن يخلص أشر الخطاة، وفى آخر لحظة. ثم إنه هو وحده الذى يعرف دوافع الناس وأعماق النفس. فمع أنه مطلوب منا أن يكون لدينا قدرة على التمييز بين الأفعال الصواب والخطأ، لكن لنحذر من أن نصدر أحكامنا النهائية على الأشخاص أنفسهم، فهذا عمل الله وحده. فى هذا قال الرسول بولس «إذاً لا تحكموا فى شئ قبل الوقت حتى يأتى الرب الذى سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله» (١ كو ٤: ٥).

* * * *

والآن بعد أن عرفنا أنواع الإدانة التى يحذرنا الرب منها فى الكتاب المقدس، نريد أن نعرف لماذا قال المسيح هذه العبارات عند هذه النقطة بالذات؟ والإجابة أن الرب كان قد قدم فى الأصحاحين السابقين العديد من التحريضات والتحذيرات لتابعيه. لكنه، وهو الخبير بما فى قلوب البشر، علم أن هناك ثمة خطورة من الجانب الآخر قد يقع فيها التلميذ. فالمؤمن عادة لو نجح فى إتمام ما طلبه الرب منه فى الفصلين السابقين، سيكون معرضاً للتعالي على

إخوته، وذلك عندما يفتح عينيه على الآخرين فيرى كيف يتسابق غيره إلى أمور العالم، أو كيف يكدس غيره الكنوز اتقاء لشروور المستقبل. وفي هذه الحالة قد ينظر إلى الآخرين نظرات التعالي، بل ربما نظرات الإدانة باعتبار أنه هو أفضل منهم. لهذا جاءت كلمات المسيح التحذيرية هنا «لا تدينوا لكي لا تُدانوا».

تحذير المسيح الخطير

يستطرد المسيح كلامه التحذيري السابق بهذه العبارات القاطعة «لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تُدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم». ونظراً لخطورة هذا الكلام فقد كرره المسيح في أكثر من مناسبة (مر ٤: ٢٤، لو ٦: ٣٨). ويمكننا أن نفهم كلام الرب هذا فهماً ثلاثياً، مبنياً على الحقيقة الأساسية في هذا الفصل وهي أن المسيحي يعيش تحت حكم المسيح:

أولاً: هذا قانون طبيعي لا يقدر إنسان ما أن يفلت منه. إنه يُشبه قانون الزرع والحصاد الذي ذكره الرسول بولس في غلاطية ٦: ٧ «لا تضلوا. الله لا يُشمع عليه. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً». ولازال الذهن يحتفظ بذكرى أناس أصدروا أحكام إدانة قاسية على آخرين، كان القصد منها التشفى فيهم، أو ربما لكي يعلتوا من شأنهم هم على حساب سقطات الآخرين، ولم تمر فترة طويلة حتى شربوا هم من نفس الكأس التي أرادوا أن يسقوا الآخرين منها! وهو عين ما عبّر عنه داود في المزمور السابع بقوله «كرا جياً». حفره فسقط في الهوة التي صنع» وذلك بعد أن ذكر أن الله ديان وقاض وبار (مز ٧: ٨، ٩، ١١، ١٥). فلنحذر لئلا نغدرا

ثانياً: وبالإضافة إلى هذا المبدأ العام الذي يخضع له كل البشر، باعتبار الله متسلطاً في مملكة الناس (دا ٤: ٢٥، ٢٦)، فإن المؤمن أيضاً تحت حكم المسيح المباشر الآن كما نفهم من رؤيا ١ حيث يُرى المسيح وهو يمارس حكمه الآن في وسط الكنيسة. في هذا يقول الرسول بطرس «لأنه الوقت لا ابتداء القضاء من بيت الله» (١ بط ٤: ١٧). وعليه فإن مَنْ يدين غيره إدانة خاطئة سيعرض نفسه لحكم المسيح عليه الآن (١ كو ١١: ٣١، ٣٢).. ونرى شيئاً من هذا حتى في العهد القديم عندما أصدر أصحاب أيوب حكمهم القاسي على صاحبهم فتعرضوا للوم الرب وتوبيخه (أى ٤٢: ٧-٩). وفي هذا يقول الرسول يعقوب «لا يثن بعضكم على بعض أيها الإخوة. لئلا تُدانوا هوذا الديان واقف قدام الباب» (يع ٥: ٩). ولو تغلغل هذا الفكر في أعماقنا كم سيجعلنا نسير زمان غربتنا بخوف (١ بط ١: ١٧).

ثالثاً : أن المؤمن سوف يقف أمام كرسي المسيح فيما بعد، ولهذا فيجب عليه أن يمتنع عن إدانة الآخرين الآن. وفي هذا يقول الرسول بولس «أما أنت فلماذا تدين أخاك؟.. لأننا جميعاً سوف نقف أمام كرسي (الله)... فإذا كل واحد منا سيعطى عن نفسه حساباً لله. فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً» (رو١٠: ١٣-١٤). ويقول الرسول أيضاً «إذاً لا تحكموا في شئ قبل الوقت حتى يأتى الرب الذى سيُنير خفايا الظلام ويُظهر آراء القلوب. وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله» (١كو٤: ٥).

كم سنحتاج في يوم الدينونة هذا إلى رحمة من الرب (٢تى١: ١٨)، ولن يجد الرحمة في ذلك اليوم إلا الذى أظهرها اليوم في تعامله مع الآخرين (يع٢: ١٣، مت٥: ٧). وهو الحق الذى ينبغى أن يسيطر على سلوكنا من الآن ترقباً ليوم الوقوف أمام الرب الديان. (انظر أيضاً ١كو٣: ١٣، ٢كو٥: ١٠).

القذى والخشبة

يستطرد الرب قائلاً «ولماذا تنظر القذى الذى فى عين أخيك، وأما الخشبة التى فى عينك فلا تفتن لها؟». وهى صورة كاريكاتورية تصويرية، تُشبه قول الرب مرة عن الفريسيين إنهم يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. والمقصود بكلام الرب هنا: لماذا تركز على أصغر الأخطاء فى أخيك، بينما تتغاضى عن أكبر الأخطاء التى فىك؟ لماذا تُسرع بحماس زائد لإدانة غيرك، وتبطل فى غير مبالاة مع أخطائك أنت؟! لماذا شعارك ما قالت العروس عن نفسها «جعلونى ناطورة الكروم، وأما كرمى فلم أنظره» (نش١: ٦).

ثم يقول الرب «أم كيف تقول لأخيك دعنى أخرج القذى من عينك وها الخشبة فى عينك؟». والقذى والخشبة لهما معنى مجازى وأدبى مرتبط بحالتنا. فالزلة التى وقع فيها أخونا تعتبر مثل القذى، أما روح النقد التى تملكنا أحياناً ورغبتنا فى تصيّد الأخطاء بروح الرباء فإنهما يمثلان الخشبة. وكأن الرب يقول هنا: عالج أولاً روح التعالى والنقد التى تملكك، فهذه أردأ بكثير من الزلة التى قد يكون أخوك قد وقع فيها، وعندئذ سيمكنك أن تصلح بروح الوداعة ذاك الذى انسبق وأخذ فى الزلة.

وهذا ما نفهمه من كلمة الرب هنا «يا مرأتى؛ أخرج أولاً الخشبة من عينك». والرب لا يقصد بالضرورة من قوله يا مرأتى أن الشخص الذى يفعل ذلك غير مؤمن، بل لعلها تُشبه قول الرب لبطرس مرة «يا شيطان. أنت معثرة لى» (مت٢٣: ١٦). فلو لم يكن هذا

الشخص مؤمناً، لما اهتم الرب بأن يوجهه لاصلاح الآخرين؟! وغنى عن البيان أن المؤمن أحياناً فى مسألة الإدانة يكون مرائياً كيما يظهر للناس أنه زكى وبلا لوم (انظر ٢صم ١١، ١٢ لاسيما ١٢:٥٠٦).

التصرف الروحى

يوصل الرب كلامه قائلاً «يا مرائى أخرج أولاً الحشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تُخرج القذى من عين أخيك».

من هذا نفهم أن الرب لم يقصد مطلقاً أن يقول لتلميذه «خليك فى حالك» أو «مش شغلك». فالمحبة الأخوية تحتم علينا إصلاح الأخ المخطئ. ورسالة يعقوب التى حذرتنا أكثر من غيرها من انتقاد الإخوة أو إدانتهم لا تُختم إلا بهذا التحريض الثمين «أيها الإخوة؛ إن ضل أحد بينكم عن الحق فرّده أحد، فليعلم أن مَنْ ردّ خاطئاً عن ضلال طريقه يخلص نفسه من الموت، ويستر كثرة من الخطايا» (يع ٥: ١٩، ٢٠).

كلا ليس المطلوب أن نرى الشر فى إخواننا فنغمض عيوننا لنريح ونستريح. فى هذا يقول الناموس «لا تبغض أخاك فى قلبك. انذاراً تنذر صاحبك ولا تحمل لأجله خطية» (لا ١٩: ١٧). ومنه نفهم أن عدم انذار الأخ المخطئ هو البغضة الحقيقية وليس العكس. فماذا تقول عن شخص رأى الدخان يتصاعد من نافذة جاره، لكنه لم يُرد أن يعكر صفوه، وانتظر لعل النار تخدم من ذاتها، أو لعل صاحبه يكتشف النار بنفسه، حتى أتت النار على نصف محتويات بيته؟! أليس السكوت فى هذه الحالة يُعتبر اشتراكاً فى الذنب؟!

لكن ترى مَنْ هو الشخص الروحى الذى يصلح لمعالجة أخطاء إخوانه؟ أليس هو الشخص الذى تدرب فى خلوته الفردية مع الرب ألا يستخف بخطايا الشخص؟ إن الشخص الروحى، الذى لا يشفق مع نفسه، والذى يحكم على ذاته فى نور محضر الله، هو الذى يملك البصيرة الروحية لعلاج أخيه. سيحاول هذا الأخ الروحى الذى تدرب فى السر أن يحكم على الشر فى نفسه، نقول إن هذا الأخ سيحاول أن يُخرج القذى من عين أخيه، أى سيحاول أن يساعده لا أن ينتقده.

وبحكمة اختار الرب هذا التشبيه: اخراج القذى من العين. فإن العين هى أكثر الأعضاء حساسية. والتعامل معها يحتاج إلى طبيب ماهر لا إلى جزار. نعم فنحن عندما نذهب لنصلح خطأ فى أحد إخواننا. علينا أن ندرك أننا نلمس نقطة حساسة جداً، واصلاحك إياها يحتاج إلى منتهى الحذر والرقّة واللفظ معاً، وإلا فإن الضرر الممكن أن يحدث هو ضرر كبير

وخطر أكبر بكثير من وجود القذى في العين!

لكن قبل اخراج القذى من عين الأخ، يلزمنا أولاً شيء آخر. يقول الرب «أخرج أولاً الخشبة من عينك». ولكي نزيل الخشبة من عيوننا نحتاج إلى ما هو أكثر جداً من مجرد نظرة عابرة إلى المرأة، أو أن ننظر إليها ثم ننسى ما نحن. إنها تحتاج إلى وقفة طويلة أمام مرآة الكلمة، وتطبيق كلمة الله على أنفسنا بتأنٍ وصبر، وبعد أن نتأمل فيها بدقة فإننا نغتسل في مائها.

الكلاب والخنازير

«لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير، لئلا تدوسها بأرجلها، وتلتفت فتمزقكم»

(مت ٢٣: ٦)

كان المسيح طوال عظة الجبل قد ركز على ضرورة أن يُظهر تلاميذه النعمة في تعاملاتهم مع الآخرين، فحرضهم على محبة القريب كالنفس، بل وعلى محبة الأعداء أيضاً، وأوضح لهم أنهم ينبغي أن يُظهروا صفات أبيهم الذي في السماوات؛ ذاك الذي يشرق شمسُه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين. بل إنه في الأقوال السابقة لآيتنا هذه مباشرة كان قد حذر من إصدار حكم الإدانة على الآخرين. ونظراً لجنوح الإنسان دائماً للتطرف يميناً أو يساراً، فإن الرب تبع هذه الأقوال مباشرة بالأقوال موضوع دراستنا الآن، محذراً تلاميذه من عدم التمييز بين الناس، وإساءة فهم معنى النعمة. وكأن المسيح بهذه الأقوال المباركة يمسك الطرف الآخر للخيط الذي أمسكه في الأعداد الأولى من هذا الأصحاح، الذي افتتح بهذه الكلمات الفاحصة «لا تدينوا لكي لا تُدانوا...». فحتى لا يتطوح أحد إلى الجانب الآخر ويعتبره مظهراً للروحانية أن لا يميز بين شخص وآخر، فإن الرب هنا يقول «لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير، لئلا تدوسها بأرجلها، وتلتفت فتمزقكم».

ولعله من الملفت أن الرب الذي حذر في بداية هذا الفصل، في خمس آيات، من روح النقد والإدانة، حذر في آية واحدة فقط من خطر التسامح الزائد الذي يقود إلى عدم التمييز. وكما ذكر أحدهم إن النسبة هنا تنطق بما لا يخطئه أحد أين يكمن الخطر الأكبر علينا، حتى ولو كان الخطر يوجد على كلا الجانبين.

الكلاب والخنازير

كان الرب قد قال في مناسبة أخرى عن هيرودس إنه ثعلب (لو ١٣: ٣٢)، وعن الكتبة والفريسيين إنهم حيات وأولاد أفاع (مت ٢٣: ٣٣)، ها هو هنا يقول عن بعض الناس إنهم كلاب وخنازير. ولعل واحداً يتساءل: لماذا اختار الرب الكلاب والخنازير ليشبه بهم الأشرار في هذه الآية؟ والإجابة البسيطة والمباشرة على ذلك أن هذين النوعين من الحيوانات كانا من الحيوانات المكروهة عند اليهود، وبحسب شريعة موسى من الحيوانات النجسة؛ فالكلب محرّم إدخال ثمنه إلى بيت الرب (تث ٢٣: ١٨)، والخنزير محرّم أكله أو تقديمه على مذبح الرب (لا ١١: ٧)، وفي أكثر من موضع في أسفار العهد القديم اعتبر الكلب نموذجاً لأردأ الصفات، واعتبر الخنزير مثالاً لأنجس الطباع (٢ صم ١٦: ٩، مز ٨٠: ١٣، أم ١١: ٢٢، ٢٦: ١٧، إش ٥٦: ١٠، ٤: ٦٥).

وهكذا نرى أن الكلاب والخنازير كانت موضع احتقار خاص عند سامعي أقوال المسيح في ذلك اليوم.

وبهذا فقد اعتبر المسيح أن هناك أشخاصاً هم أقرب إلى الحيوانات منهم إلى البشر (قارن مزمور ٤٩: ١٢، ٢٠)، وليس ذلك فقط بل إنهم حيوانات بعادات قذرة، فهو لا يشبّههم كما فعل إشعياء بالثور والحمار (إش ١: ٣)، بل بالكلاب والخنازير. في الكلاب نجد صورة للقسوة وفي الخنازير صورة للنجاسة. الفريق الأول يمثلهم مَنْ يقاومون الحق ويرفضونه والفريق الثاني يمثلهم مَنْ يحتقرون الحق ويدوسونه!

القدس والدرر

غنى عن البيان أن الرب هنا لا يقصد بالقدس والدرر بشارة الإنجيل، تماماً كما لا يقصد بالكلاب والخنازير مجرد الناس الخطاة، فأمر الرب الصريح لتلاميذه، ولنا من بعدهم، أن نحمل بشارة الإنجيل إلى العالم أجمع (مر ١٦: ١٥)، وطبعاً الخاطئ لن يتغير ما لم تصل

إليه كلمة الحق (يع ١:١٨). ثم إن بعض المؤمنين كانوا قبلاً يحملون أردأ الصفات من نجاسة وشراسة (١كو ٦: ٩-١١)، وبالتالي تمثلهم كل أنواع الحيوانات (أع ١٠: ١١-١٥)، لكن النعمة الغنية خلصتهم.

فما هو القدس وما هي الدرر إذاً؟ القدس يشير في الأساس إلى ما كان يقدم على المذبح لله، ويمكننا أن نرى فيه أى شئ خاص بالله أو مسيحه (إش ٦: ٣. رؤ ٤: ٨)، أما الدرر (اللائي) فإنها الأمور السامية المرتبطة بشعب الله والمركز الرفيع الذي يتمتعون به (مت ١٣: ٤٥، ٤٦، رؤ ٢١: ٢١). يمكننا اعتبار القدس مجموعة الحقائق المختصة بالله بحسب إيماننا الأقدس (يه ٢٠)، والدرر هي الحقائق السامية والمجيدة الخاصة بكنيسته. هذه الأمور المقدسة والتمينة والغالية لا تقدم للكلاب ولا للخنازير.

كلمة الله تعلمنا أن مَنْ يرفض الحق في شراسة، أو يحتقره في نجاسة لا نقدر أن نوجه إليه إلا كلمات التوبيخ والتحذير ليس إلا. تماماً كما توجه الحكمة نداءها المؤثر في أمثال ١ «إلى متى أيها الجاهل تحبون الجهل، والمستهزئون يُسرّون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم؟» من ثم تقدم إلى هؤلاء دعوة مخلصية «ارجعوا عند توبيخي». هأنذا أفيض لكم روحى، أعلمكم كلماتى» فالحكمة لن تعلمهم كلماتها إلا إذا رجعوا أولاً عند توبيخها. نعم إذا اتضع الشخص أمام الله وانسحق وشعر بذنبه وحقايقته فإننا بعد ذلك، أى بعد أن يصبح من شعب الله، يمكننا أن نقدم له الأشياء المقدسة والتمينة؛ القدس والدرر.

ويمكن التوسع في هذا المبدأ، فبحسب كلمة الله لا ينبغي أن نقدم النصيحة إلا لمن يقدرها (أم ٩: ٨، ٩: ٢٣)، ولا تقدم الحقائق الإلهية السامية إلا لمن يكون مؤهلاً لتقبلها (١كو ٣: ١-٣، عب ٥: ١١-١٤، يوح ١٦: ١٢). ثم إننا في تعاملنا مع النفوس علينا أن نميز بين شخص وآخر «ارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف» (يه ٢٢. ٢٣).

دروس من العهد الجديد

وليمكننا فهم هذه الآية جيداً لنرجع إلى قدوتنا الأعظم؛ ربنا يسوع المسيح لتتعلم كيف تصرف في حياته هنا فوق الأرض. سنجد أن المسيح كان إذا رأى الإخلاص في السائل يجاوبه، وأما الأحمق فكان يجاوبه حسب حماقته (راجع على سبيل المثال لو ١٠: ٢٥-٣٧، مت ٢١: ٢٣-٢٧).

وإننا نتذكر موقفاً مع شخص مُشبّه بالكلب؛ هو بيلاطس البنطى الوالى (مز ٢٢: ٢٠)، ذاك الوالى الذى فى شراسته مرة خلط دماء بعض الجليليين بذبائحهم. لقد وقف رب المجد

أمام ذلك الأُمى القاسى القلب ليُحاكم. ومع أن الوالى اقتنع ببراءته، وسجلت البشائر عنه شهادات سبعة وردت فى الأناجيل تعترف بأن المسيح بار، إلا أنه مع ذلك، ولكى يُرضى اليهود قال لهم «أنا أؤدبه وأطلقه». وأخذ يسوع وجلده تلك الجلدات القاسية والمرعبة. ولذلك فإنه بعد ذلك عندما سأل الرب يسوع «لم يعطه جواباً» (يو ١٩: ١)، ولم ينطق أمامه سوى بهذا النطق الخطير «لم يكن لك على سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذى أسلمنى إليك له خطية أعظم».

وهناك شخص آخر مُشبه بالخنزير، هو هيرودس الملك. لقد حوكم المسيح أيضاً أمام ذلك الأدومى المستبيح، ابن عيسو المستبيح، ذلك الشهوانى العائش فى خطية النجاسة والزنا، والذى احتقر مرة صوت المعمدان المجلجل «لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك»، فإذا به يسجن ذلك النبى العظيم، وبعد ذلك، وإرضاء لراقصة فاجرة قطع رأس المعمدان أعظم المولودين من النساء. نعم ذلك الشخص العائش فى نجاسته، لم يتعامل المسيح معه قط، ولم يرد عليه إطلاقاً (لو ٢٣: ٨). نعم فالمسيح لم يكن لي طرح الدرر أمام الخنازير.

وهو نفس ما فعله الرسل بعد ذلك. وفى سفر الأعمال ٨ عندما اكتشف الرسول بطرس حقيقة ذلك الساحر النجس سيمون فقد أنهى العلاقة معه فوراً، بعد أن نطق على مسامعه نطق القضاء الرهيب (أع ٨: ٢٠-٢٣). وفى سفر الأعمال ١٣ لما شعر الرسول بولس وبرنابا بشراسة اليهود فى مقاومة الحق، فإنهما أيضاً انسحبا فوراً من المشهد بعد أن نفضا غبار أرجلهما عليهم.

ومرة أخرى نجد فى كلمة الله الكلاب والخنازير معاً. فعندما تحدث الرسول بطرس فى رسالته الثانية عن المرتدين شبههم بالكلاب والخنازير «أصابهم ما فى المثل الصادق؛ كلب قد عاد إلى قيئه، وخنزيرة مغتسلية إلى مراغة الحمأة». ومع أنه فى آخر أصحاب ٢ من الرسالة الأولى كان قد شبه المؤمنين بخراف رجعت إلى الراعى، فإنه فى آخر أصحاب ٢ من الرسالة الثانية شبه المرتدين بكلاب وخنازير عادت إلى القيئ والمراغة. فهؤلاء الذين ساروا زمناً مع المؤمنين قد تكون القذارة التى بداخلهم قلت شيئاً كما يحدث مع الكلب إذا تقيأ، أو قد تكون نجاستهم الخارجية قلت شيئاً كما يحدث مع الخنزيرة المغتسلية، لكن المهم ليس أن تقل القذارة الداخلية أو الخارجية كثيراً أو قليلاً، بل أن يتم تغيير فى الحياة. فأولئك الظالمون النجسون (رؤ ٢٢: ١١) كانوا يحتاجون إلى طبيعة جديدة يحصلون عليها بالولادة من الله. أما الذى يعرف الوصية المقدسة لكنه بعد ذلك يستدير ليعطيها ظهره فإن كلمات هذا المثل الصادق تنطبق عليه.

التطبيق التديري

يقول المسيح « لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا دررکم قدام الخنازير، لئلا تدوسها بأرجلها، وتلتفت فتمزقكم » إن الخنازير لا تقدّر الدرر، بل ستدوسها في غير مبالاة وباحتقار، وهي إذ ستحتقرها في فسادها، ستستدير لتمزق مَنْ طرحها قدامها. فالحق سيُداس، والناس سيتمزقون. وهكذا فإن مَنْ عرف الحق واحتقره يكون عادة أشر مَنْ يضطهد المتمسكين بذلك الحق!

ويمكننا أن نرى تطبيقاً تديرياً لهذه الأقوال. فالرب يسوع نفسه هو القدس، ورسله المكرمون كانوا بمثابة الدرر. والرب يحذر سامعيه من اليهود من أن يعطوا القدس للكلاب أي أن يسلموا مسيحهم وملكهم إلى أيدي الأمم. كما يحذرهم من أن يطرحوا دررهم، أي الرسل المكرمين قدام الخنازير. لكن هذا بكل أسف ما حدث فعلاً. فلقد سلموا الرب يسوع إلى بيلاطس البنطي الوالي قائلين « ليس لنا ملك إلا قيصر ». أما الرسل فقد طرحوهم قدام الخنازير واحداً فواحداً. فهيرودس قطع رأس يعقوب بالسيف، ولما رأى أن ذلك يُرضى اليهود قبض على الرسول بطرس ناوياً قتله أيضاً. وهو نفس ما حدث أيضاً للرسول بولس بعد ذلك. لكن أولئك الذين أرادوا إرضاء الكلاب والخنازير، هل سلموا هم من تمزيقهم؟ يقول المسيح « لئلا تدوسها بأرجلها، وتلتفت فتمزقكم ». وهو عين ما حدث لليهود سنة ٧٠م.

أما عن مصير الخنازير فإننا في مرقس ٥ نقرأ كيف دخلت الأرواح النجسة إلى الخنازير فاندفعت إلى البحر وماتت مختنقة. وهكذا النجسون الآن، مع هذا الفارق أن مصير هؤلاء لن يكون بحراً يختنقون فيه ويتلاشون، كما حدث مع تلك الخنازير، بل ستكون بحيرة النار ليعذبوا فيها إلى أبد الأبد، وهو عين ما يقوله الرائي في رؤيا ٨: ٢١ « وأما .. الرجسون .. والزناة والسحرة وعبيدة الأوثان .. فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني ». كما يخبرنا العهد الجديد أيضاً عن مصير الكلاب. فيقول في رؤيا ١٥: ٢٢ « لأن خارجاً (أي خارج المدينة السماوية حيث النور والفرح) الكلاب ». وهكذا ستظل الخنازير داخل بحيرة النار، والكلاب خارج الديار!

ما أتعسه من مصير أبدي لكل رافضي المسيح! « كم عقاباً أشرّ تظنون أنه يُحسب مستحقاً مَنْ داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قُدّس به دنساً وازدري بروح النعمة » (عب ١٠: ٢٩)!

اسألوا... اطلبوا... اقرعوا

«اسألوا تعطوا. اطلبوا تجددوا. اقرعوا يفتح لكم. لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أمر أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه حجراً، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكيف بالحري أبوكم الذى فى السماوات يهب خيرات للذين يسألونه»

(مت ٧: ٩-١١).

كان الرب قبل هذه الأقوال مباشرة قد تكلم عن كيفية معالجة الأخ المخطئ؛ كيف يجب أن نبادر لمساعدة اخوتنا وعلاج خطأهم بمنتهى الرقة والحساسية، وكيف - من الناحية الأخرى - يجب ألا نعطي القدس للكلاب، ولا الدرر لمن لا يقدرها أو يعتبرها؛ فلا أوبخ مستهزئاً (أم ٨: ٩)، ولا أتكلم فى أذنى جاهل (أم ٢٣: ٩)، الأمر الذى يتطلب حكمة خاصة للتمييز بين الأشخاص والتعامل مع كل بما يناسب حالته. فكيف يمكننا أن نقود سفينتنا وسط هذه الصخور المختفية الغارقة؟ إننا نحتاج فى هذا إلى حكمة خاصة. وها الرب هنا يشجعنا على الطلب من الله، وكأنه يقول لنا «وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة، فليطلب من الله الذى يعطى... فسيُعطى له» (يع ١: ٥).

أو كأن الرب الذى أشار فى (٦ع) إلى أننا نعطي، فإنه فى هذه الأعداد موضوع دراستنا

يعلّمنا أننا قبل أن نعطي علينا أن نأخذ. وشجعنا على التوجه للمصدر الصحيح للأخذ وهو الله «الذى يعطي الجميع بسخاء ولا يعير» (يع ١: ٥).

أو يمكن القول إن المسيح وقد وصل بعظة الجبل إلى قرب نهايتها، بعد أن كان قد قدم لسامعيه تعاليم سامية راقية، فإن كل مُخلص بدأ يشعر أنه في شديد الحاجة للقوة الإلهية لكي يسلك بموجب تلك التعاليم. فَمَنْ منا بوسعه أن يُظهر تلك الصفات التي يطلبها الرب منا في التطويات؟ وَمَنْ منا يستطيع بقوته أن يؤثر في الوسط الذي يعيش فيه، هذا التأثير المبارك الذي حدثنا الرب عنه كملح وكنور؟ وَمَنْ منا دون معونة الروح القدس يقدر أن يتمم حكم الناموس بهذا الأسلوب الروحي والراقي جداً؟ وبالإجمال مَنْ يستطيع أن يعيش هذه العظة العظيمة، أو بلغة الرسول «مَنْ هو كفؤ لهذه الأمور؟» (٢كو ٢: ١٦). ها الرب يقدم في الأعداد موضوع دراستنا "المعونة الإلهية لتنفيذ المتطلبات الإلهية".

الصلاة مرة أخرى

كان الرب قد سبق أن تحدث في الأصحاح السابق عن الصلاة. على أنه في ذلك الأصحاح إنما كان يوضح كيف نصلي، لكنه الآن إذ يكرر الحديث عن الصلاة فإنه يوضح لنا لماذا نصلي. في الأصحاح السابق ذكر الرب الصلاة في أسلوب تحذيري، وأما هنا ففي أسلوب تحريضي وتشجيعي. في الأصحاح السادس كانت الصلاة عملاً من أعمال البر الذي يجب أن نعمله لإكرام الله، لا لنوال مديح الناس وثنائهم، وإلا فقدت قيمتها ومعناها. أما في هذا الأصحاح فالصلاة نعمة وليست براً. أو بالحرى لا تُذكر هنا باعتبارها هدفاً نسعى إليه، بل باعتبارها وسيلة لنوال البركة وطريقة للحصول على النعمة.

فالمسيح في هذه الأقوال العظيمة التي نتأملها الآن كأنه يقدم لنا دفتر شيكات على بنك الإيمان موقَّع عليه بتوقيع المسيح نفسه. أو كأنه يقدم لنا "كارت بلاتش" لنسحب من البنك السماوي كل احتياجاتنا كيفما كانت. فهو يقول لنا «اسألوا تُعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يُفتح لكم». فسواء احتجنا إلى القوة الإلهية لنبذ شهواتنا وقمع طبيعتنا الساقطة لنسلك بحسب تعاليمه، أو احتجنا إلى الحكمة الإلهية لكي نميز بين الأشخاص فنصبح نافعين للناس. سواء هذا أو ذاك فعلينا أن نسأل من الله وهو سيهبنا كل ما نحتاج إليه، إذ نتقدم إلى إله كل نعمة، الجالس على عرش النعمة، فنجده من مطلق نعمته يعطينا نعمة فوق نعمة. لقد استخدم الرب هنا لا تعبيراً واحداً بل ثلاثة تعبيرات عن الصلاة «والخيط المثلوث لا ينقطع سريعاً» إذ قال «اسألوا تُعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يُفتح لكم». والرب بهذه

التعبيرات التي تزداد اتساعاً وعمقاً - كما سنرى - يريد أن يشجعنا وأن يزيل اليأس من قلوبنا لكي لا نتوقف عن الصلاة مطلقاً. قال لوثر "إن المسيح يعرف كم نحن خجلون، وكم نشعر بعدم الاستحقاق وعدم الكفاءة لأن نعرض احتياجاتنا على الله. نحن ندرك كم أن الله كبير جداً، بينما نحن لا شيء بالمرّة. ولهذا فإن الرب هنا يشجع قلوبنا لنتخلّص من تلك المشاعر، ونتحرر من تلك الشكوك، لتتقدم بثقة إلى عرش النعمة^(٢٣)!"

والآن ما هو الفارق بين السؤال والطلب والقرع؟ السؤال يكون عادةً لشيء محدد، والطلبه هي أعم من ذلك وأكثر عمقاً، وأخيراً فإن القرع يفيد اللجاجة في الطلب. الطفل عادة يسأل من أمه وهي معه، ويطلبها إذا غابت عن ناظره، ويقرع بابها إذا فصل الباب الموصد بينها وبينه! أو يمكن القول: السؤال هو بمن ضل الطريق ويريد الإرشاد، والطلب هو البحث عن شيء ثمين له قيمة عظيمة بالنسبة للإنسان، والقرع عندما لا يكون بوسعنا الرجوع دون نوال حاجتنا (لوا ١١: ٥-١٠).

هناك حادثة وردت في الأناجيل تصوّر لنا مسألة اللجاجة تصويراً عملياً، وأعنى بها حادثة الرجل المفلوج الذي شفاه المسيح. لقد حمله الرجال الأربعة، وأتوا به إلى البيت حيث كان الرب، لكنهم إذ لم يقدرُوا أن يدخلوا بمريضهم فقد صعدوا إلى السطح، ونقبوا السقف، ودلّوا السرير بالمفلوج. والرب لم يُغضبه إصرارهم على نوال حاجتهم منه، بل بالعكس سرّبه، إذ يقول البشير «لما رأى يسوع إيمانهم» (مر ٢: ٥). فلا شيء ينعش قلب الرب في عالم الاعتداد بالذات والاستقلال عن الله قدر الإيمان البسيط والواثق فيه.

أمر ووعد ومثل

تتضمن الأعداد موضوع دراستنا أمراً ووعداً ومثلاً. والأمر نجده في ع ٧، والوعد في ع ٨، والمثل في ع ٩. والأمر - كما رأينا - هو أمر ثلاثي «اسألوا.. اطلبوا.. اقرعوا». إذاً فلنسأل، لكن دعنا لا نكتفى بالسؤال. ولنطلب، ولا نتوقف عند حد الطلب، بل لنقرع ولنستمر قارعين حتى يفتح لنا «يا ذاكرى الرب لا تسكتوا، ولا تدعوه يسكت» (إش ٦٢: ٦، ٧).

إن الله لا يستجيب طلبنا حالاً في أوقات كثيرة، بل إنه في حكمته يتأني أحياناً في الاستجابة ليمتحن إيماننا (مت ٢١: ١٥-٢٨)، لكنه على أي حال وعدنا وعداً عظيماً بأنه سيستجيب حتى لو تأني (لوا ١٨: ٧). لهذا حبذا لو حفظنا في قلوبنا كلمات داود القائلة «انتظر الرب. ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب» (مز ٢٧: ١٤). وأيضاً كلمات إرميا

«جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب» (مرا ٢٦:٣).

ولهذا فإن الرب بعد أن أعطى تلاميذه الوعد العظيم فى ع٧، عاد فكرره لهم لتأكيديه فى ع٨. بل لقد وضعه فى صيغة أقوى إذ قال «لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يُفتح له». وياله من وعد يقدمه ابن الله، متكلماً إلينا بكل سلطان الله الأب نفسه! ومن الجميل أن يقول الرب هنا «لأن كل من يسأل...» فالله لا يأخذ بوجه إنسان، وهو لا يعتبر موسعاً دون فقير «لم تر عين إلهاً غيرك يصنع لمن ينتظره» (إش ٦٤:٤). ومن الجميل أيضاً أن يقول «من يسأل يأخذ». إنه لا يقول: من يسأل سوف يأخذ، بل «يأخذ». وفى هذا ترد كلمات الوحي «الرب يسمع عندما أدعوه» (مز ٤:٣)، وأيضاً «وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع» (إش ٦٥:٢٤).

حقاً إنه وعد مشجع، يذكرنا بما قاله الرب قديماً لشعبه «أفغر فاك فأملأه» (مز ٨١:١٠). والقول «أفغر» أى افتحه على اتساعه، والله وعد أنه ليس فقط سيعطى هذا الفم المفتوح، بل سيملاؤه*.

والرب بعد ذلك يقدم لنا مثلاً فى ع٩ إذ يقول «أم أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه حجراً، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحرى أبوكم الذى فى السماوات يهب خيرات للذين يسألونه». إذاً فلقد قدم المسيح دعوة فى صيغة أمر فى ع٧، ثم قدم وعداً عاماً وقوياً فى ع٨، وها هو يقدم مثلاً مشجعاً ومعزياً فى ع٩.

كم بالحرى

عندما قال الرب «فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة» ما الذى كان يقصده الرب من هذه العبارة؟ أعله كان يشجع الناس الخطاة على الطلب من الأب السماوى؟ كلا، فصلاة الأشرار مكرهة الرب (أم ١٥:٨).

على العكس من ذلك فالدرس الذى نتعلمه هنا أنه حتى عندما يمارس الأب أفضل ما تعرفه الطبيعة البشرية، ويعطى لأولاده العطايا الجيدة، فإنه يظل - بحسب وصف المسيح - شريراً. وعليه فإن الزوج الذى يقوم بواجباته تجاه زوجته خير قيام، والأب الذى يعتنى بأولاده على أفضل وجه، فإن هذا لا يضيف على أى منهما أمام مقاييس الله العالية أى صلاح.

* ترد هذه الآية فى الترجمة التفسيرية هكذا «افتح فمك واسعاً فأملأه خيراً».

ليس لأن الاعتناء بأولادنا شر، بالعكس إن هو إلا قطرة من محيط صلاح الله سكبها في قلوب البشر. ومع ذلك فهذا لا يغيّر أمام الله قلب الإنسان الفاسد ولا طبيعته الشريرة.

وغنى عن البيان أن التلاميذ لم يكونوا في ذلك الوقت يعرفون تمام المعرفة مقدار شر الإنسان، فهذا استعلن في الصليب، وشرح باستفاضة في الرسائل. لكن الرب هنا يعقد مقارنة بين محبة الأب البشرى وحكمته المحدودتين، وبين المحبة والحكمة الكاملتين للأب السماوى (عب ١٢: ٩، ١٠). فإذا كان الابن يذهب إلى أبيه بدالة البنوة، ويطلب بثقة منه، والأب يعطيه العطايا الجيدة، فكم بالحرى «أبو الأنوار» الذى كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هى من فوق نازلة من عنده، ذاك الذى شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة من خلايقه (يع ١: ١٧، ١٨). أترأه يمنع عنا شيئاً إذا ذهبنا إليه كأولاد أحباء لنطلب منه، بعد أن قبل في محبته العجيبة التى أعطانا، أن ندعى أولاده (١ يو ٣: ١)!

والمسيح هنا يصور الله كأب يعطى لأولاده. وفي الأقوال المشابهة لهذه فى لوقا ١١: ٥-١٣ يضيف الرب صورة أخرى إذ يصور الله كصديق يعطى صديقه. ويالها من صور رائعة تملأ القلب ثقة وسكينة!

يهب خيرات

نلاحظ أن الابن فى المثل الذى ذكره المسيح هنا لم يطلب من أبيه ما لم يكن محتاجاً إليه. فهو لم يفعل مثل الابن الضال فى لوقا ١٥: ١١ الذى طلب ردياً لكى ينفق فى لذاته (يع ٤: ٣)، بل طلب من أبيه شيئاً جيداً هو محتاج إليه.

والمسيح يعلّق على المثل قائلاً «فكم بالحرى أبوكم الذى فى السماوات يهب خيرات للذين يسألونه» الأمر الذى نفهم منه أن الأب لا يهب لأولاده إلا الخير، والخير فقط. ولعل هذا يعطينا تفسيراً عن سبب عدم إجابة الله أحياناً لبعض ما نطلبه منه. فالأب البشرى لا يعطى ابنه حجراً ولا حية. والله لا يعطى المؤمنين ما ينتج عنه الضرر أو الخطر. فإذا علم الله فى حكمته أن ما نطلبه منه ليس لخيرنا، فإنه لن يعطيه لنا.

قال أحد القديسين^(٣٤): لو أن الله وعد أن يعطينى كل ما أطلبه منه فى الصلاة دون قيد أو شرط، ما كنت أجرو مطلقاً على الصلاة، لأنه كيف أضمن الحكمة الكافية لأطلب شيئاً من الله؟ إن الصلاة فى تلك الحالة كانت تصبح عبثاً لا يُحتمل، أثقل من أن يحمله إنسان محدود الحكمة نظيرنا. فلو أن الله كان سيعطينا كل ما نطلبه منه، وينفس الأسلوب الذى

طلبناه منه؛ كيف كنا نتحمل التبعات الثقيلة التي ستتلو اقترابنا إلى الله في الصلاة؟! إننا نشكره من كل قلوبنا لأنه صالح وحكيم؛ صالح لا يعطى إلا العطايا الجيدة، وحكيم يعرف متى وكيف يعطى. وإننا إذ نستعرض الماضي نتذكر أننا طلبنا من الله أشياء يعطيها لنا أو يفعلها معنا، وكنا نعتقد في وقت طلبها أنها الخير الخالص لنا. ومرّت الأيام.. وإذ ينظر المؤمن إلى الوراء فإنه يشكر الله لأنه لم يفعل هذا الطلب أو ذاك، وأنه أغلق بعض الأبواب أمام وجوهنا. ساعتها صار لهذا العدد من الترنيمة طعماً لذيذاً في أفواهنا ونحن نترنم به.

وذا هو الأفضلُ	بحكمة يفعلُ
تواضعي نفسي	لحكميه الأمثلُ

القانون الذهبى

«فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم. لأن هذا هو الناموس والأنبياء»

(مت ١٢: ٢)

تَرَدُّ هذه الآية فى الترجمة التفسيرية هكذا: "إذاً كل ما تريدون أن يعاملكم الناس به، فعاملوهم أنتم أيضاً. هذه هى خلاصة تعليم الشريعة والأنبياء".

وبداية هذه الآية بحرف الفاء كما فى ترجمتنا، أو بكلمة "إذاً" كما فى الترجمة التفسيرية يفيد الارتباط الوثيق بين كلام الرب فى هذه الآية وبين كلام الرب السابق. ويمكننا أن نفهم هذا الارتباط بطرق ثلاث.

١- قد ترتبط هذه الآية بالكلام الذى افتتح به الأصحاح (من ع ١-٦)، على اعتبار أن ما جاء بعد ذلك فى الأعداد من ٧-١١ يُعتبر كلاماً بين قوسين؛ بمثابة طلب النعمة اللازمة للسلوك الحكيم التقوى، من ثم يواصل الرب الحديث فى ع ١٢ ليربطه بحديثه الذى فيه حذرنا من روح النقد والإدانة (ع ١-٤)، وحرّضنا على معالجة الأخ المخطئ بروح الوداعة والحِيلة (ع ٥). ثم يقول الرب بعد ذلك فى كلمات جامعة مانعة «فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم».

٢- أو قد نفهم الارتباط بطريقة أخرى. فلقد كان آخر ما نطق به الرب قبل هذه الآية هو كلامه عن الصلاة، إذ قال «أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه حجراً، وإن

سأله سمكة يعطيه حية. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تُعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى أبوكم الذى فى السماوات يهب خيرات للذين يسألونه». ثم يردف قائلاً «فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم». والمسيح بذلك يوضح أن علاقتنا بالآخرين لها ارتباط وثيق باستجابة الله لصلواتنا. ونحن نعرف بكل يقين أنه لا يصح أن نتكلم مع الله كالقديسين، ونتصرف مع البشر كالشياطين، ولا يليق أن نكون فى صورة التقوى ونحن على ركبنا فى الصلاة، ثم ننكر قوتها ونتصرف كالأشرار ونحن على أرجلنا مع الناس. هذا الرياء لا يطيقه الرب الذى قال «لست أطيق الإثم والاعتكاف.. فحين تبسطون أيديكم أستتر عينى عنكم، وإن كثرت الصلاة لا أسمع» (إش ١: ١٣-١٥). وفى أيام زكريا النبى عندما صام الشعب وصلّوا، والرب رفض صومهم وصلاتهم، فلما سألوا النبى عن السبب، كانت الإجابة «هكذا قال رب الجنود قائلاً اقضوا قضاء الحق، واعملوا إحساناً ورحمة كل إنسان مع أخيه»، ثم يستطرد النبى «كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادون هم فلا أسمع قال رب الجنود» (زك ٨: ١٣-١٤).

٣- أو قد نفهم الارتباط بين الآيتين ليس فقط فى الصورة السلبية السابقة؛ بمعنى أننا ما لم نرَحَمَ لن نُرحَمَ. بل دعنا نضعها فى الصورة الإيجابية الآتية، فقوة العبارة التى نحن بصددتها هى فى ورودها مباشرة بعد أن ذكر المسيح ما يعمل الله معنا باستمرار، ويعمله مع علمه أننا أشرار. أليس الآب يهب خيرات لنا دون أن نستحقها؟! يقول المسيح «فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى أبوكم الذى فى السماوات يهب خيرات للذين يسألونه». ثم يقول؛ بناء على ذلك اعملوا الخير للآخرين، دون أن تبحثوا إن كانوا يستحقون ذلك أم لا. أو بلغة الرسول بولس «كونوا متمثلين بالله كأولاد أحياء، واسلكوا فى المحبة» (أف ٥: ١، ٢). لا تجعلوا مقياس تصرفكم مع الناس هو تصرفهم الفعلى معكم، ولا ما كانوا سيفعلونه لو كان بوسعهم، بل يجب أن يكون المقياس هو ما تريدون أنهم يفعلونه معكم.

إيجابية القانون الذهبى

يعرف الدارسون لفلسفات الأقدمين ولديانات الآخرين أن هناك ما يُشبه هذا القانون لدى معظم الشعوب. فعند الإغريق والرومان، وقبلهم عند البوذيين والهندوس، وكذلك فى أسفار

الأبوكريفا* عند اليهود ، وأيضاً في تلمودهم نجد مثل ما يُشبه هذه المقولة**. بل إن العرب أيضاً لديهم هذه الحكمة: "لا تعامل الناس بما لا تحب أن يعاملوك به".

والآن أرجو أن تلاحظ الفارق الكبير بين أقوال البشر جميعاً وبين تعليم المسيح. فأقوال البشر في هذا الصدد وقفت عند الناحية السلبية، أما المسيح فقد ذهب إلى أبعد من الامتناع السلبي، وتحدث عن فعل الخير النشط. فالمسيحية ليست مجرد الامتناع عن الشر والكف عن الأذى، بل إنها أيضاً من الجانب الإيجابي مشغولة بفعل الخير. والمسيح وحده الذي استطاع أن ينطق بما لم يستطع إنسان آخر أن ينطق به، ولا عجب لأنه عاش هذا النوع من الحياة.

كيف يمكننا أن نفهم الفارق بين ما قاله البشر في فلسفاتهم، وما قاله المسيح؟ إننا نفهم كلام البشر كالاتي: إن كنت لا تحب أن تُسرق فلا تسرق أحداً، وإن كنت لا تتمنى أن يلعنك الناس فلا تلعنهم أنت، وإن كنت لا تُسر بأن تكون مكروهاً منبوذاً ومُضطهداً فلا تفعل ذلك مع سواك، وإن كنت لا تسعد بأن يركب الآخرون على رأسك ليرتقوا هم فلا تتركب أنت على رؤوس الآخرين. هذه هي خلاصة القانون السلبي الذي عند البشر. أما القانون الذهبي الذي قدمه المسيح فهو: إن كنت تريد أن تُحب فاطهر الحب للآخرين، وإن كنت تُسر بالحصول على الهدية ففكر أنت أن تعطيها، وإن كنت تتمنى أن تُقدّر وتُحترم فاحرص على أن تقدّر الآخرين وتحترمهم، وهكذا...

إن حكمة البشر قد تؤدي بنا إلى السلبية والعزلة عن المجتمع كما فعل غاندي في نوع احتجاجه السلبي، وهذا يجعلني طبعاً لا أؤذى الآخرين، ولكن أيضاً لا أفيدهم. لكن هذا ليس ما علّمه المسيح ولا ما عمله.

الحياة العملية

إن ما يميز المعلم العظيم والذي ليس مثله معلماً، أنه لم يُعطنا مبادئ سامية راقية يصعب فهمها ولا نعرف كيف نطبقها، كما أنه عوض أن يعطينا قوانين كثيرة تشمل تفاصيل عديدة في تعاملنا مع الآخرين، فإنه أعطانا هنا مبدأً واضحاً وسهلاً يحل مئات المشكلات. بل وأكثر من ذلك أعطانا نفسه كنموذج والقُدوة في السلوك والحياة.

* طوبيا ١٥:٤

** في التلمود اليهودي ذكر عن رابي عاش نحو مائة عام قبل المسيح اسمه هيلل، لما طُلب منه أن يلخص الشريعة كلها في عبارة واحدة قال: «ما هو مكروه بالنسبة لك، لا تفعله مع سواك». ثم قال «هذا هو الناموس، وأما الباقي فهو شرح له»^(٣٤).

إن المسيحية ليست مجرد عقيدة بل حياة. وهى ليست مشغولة فقط بما يجب أن نعرفه ونؤمن به، بل أيضاً بما يجب أن نفعله؛ ليس فقط ما نفعله من نحو الله أو حتى مع اخوتنا المؤمنين، بل من نحو الناس بصفة عامة.

حقاً إنه مستوى راقٍ ما قاله المسيح هنا «فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم». ليس معنى ذلك أننا سنفعل ما نفعله منتظرين أن يرد الناس علينا نفس العمل، فإن امتنعوا امتنعنا، بل إننا نستمر فى عمل الخير بلا فشل (غل ٦: ٩)، وكلمات الرسول بولس تملأ قلوبنا بيقين المكافأة «عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب» (أف ٦: ٨).

فهل من غرابة إذاً أن اتفق المفسرون جميعاً على تسمية هذه الآية بالقانون الذهبى. ولو سألنا أنفسنا: لماذا المشاكل بين الناس؟ ولماذا الخلافات بين العائلات؟ ولماذا الحروب الأهلية والحروب الدولية؟ أليس لأن كل الناس يفعلون تماماً عكس كلام الرب هنا على خط مستقيم. فلو أن كل شخص وضع نفسه فى الجانب المقابل، وسأل نفسه بإخلاص: ماذا كنت أحب أن الناس يعاملوننى به لو كنت فى ذلك الجانب الآخر، أما كانت النزاعات كلها تنتهى؟!

لا بل إنى أقول: ما كانت النزاعات كلها ستنتهى والمشاكل ستُحل فقط، بل كانت ستسود الحياة الفاضلة التى تستحق أن تُدعى حقاً حياة. عندها كانت ستختفى المرارة ويعم الهناء، يذهب البخل ويأتى السخاء، تضحل الخيانة ويسود الوفاء، وهو ما سيتم حتماً عن قريب تحت مُلك رب السماء.

خلاصة الناموس والأنبياء

يقول المسيح تعليقاً على هذا القانون الذهبى «لأن هذا هو الناموس والأنبياء». وإننا لكى نفهم هذا القانون الذهبى جيداً علينا أن نعرف أنه لا يختتم قسماً ثانوياً فى أصحاح ٧، بل نه يختتم قسماً أكبر بدأ من أصحاح ١٧: ٥ عندما قال المسيح «لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل». وهنا، بعد أن شرح المعنى الروحى للناموس قال «لأن هذا هو الناموس والأنبياء».

وتعبير الناموس والأنبياء كما فهمنا سابقاً، وكما يشير الوحي فى أماكن أخرى مثل لوقا ١٦: ١٦ وأعمال ١٣: ١٥ يفيد كل أسفار العهد القديم. فهذا القانون الذهبى يقدم لنا خلاصة تعاليم العهد القديم كله. ونحن نعرف أن الناموس ينظم الحياة على الأرض، وأن

موضوع أسفار العهد القديم كله هو الحياة على الأرض.

وفيما يلي بعض الآيات التي توضح لنا كيف أن هذا القانون الذهبي يُعتبر خلاصة رائعة لتعاليم أسفار العهد القديم. ففي تثنية ٢٢: ١-٥ يقول «لا تنظر ثور أخيك أو شاته شارداً وتتغاضى عنه، بل ترده إلى أخيك لا محالة... لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعاً في الطريق وتتغافل عنه، بل تُقيمه معه لا محالة». وفي خروج ٢٣: ٤ «إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شارداً، ترده إليه». أليست هذه الأقوال الرائعة تلخصها كلمات المسيح هنا «فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم»؟

ثم اسمع كلمات الرب أيضاً «إن كان فيك فقير؛ أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك فلا تُقسّ قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه» (تث ١٥: ٧ ، ٨). وأيضاً «إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين، ففي السنة السابعة تطلقه حراً من عندك. وحين تطلقه حراً من عندك لا تطلقه فارغاً. تزوده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيته.. لا يصعب عليك أن تطلقه حراً». أليست كلمات الرب هنا أيضاً تلخصها أقوال المعلم العظيم في موعظة الجبل «فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم»؟

بل حتى في سفر الأمثال يقول الحكيم «لا تكن شاهداً على قريبك بلا سبب... لا تَقُل كما فعل بى هكذا أفعَل به» (أم ٢٤: ٢٨ ، ٢٩)، وأيضاً «إن جاع عدوك فاطعمه خبزاً، وإن عطش فاسقه ماء» (أم ٢٥: ٢١). هذه الأقوال وكثير مثلها ألا تلخصها كلمات المسيح الرائعة «فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم»؟

هذا ما جعل الرسول بولس في رومية ١٣: ٨-١٠ يقول «من أحب غيره فقد أكمل الناموس» ثم يقول «المحبة لا تصنع شراً للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس».

الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد

مما سبق نتعلم أن العهد القديم والعهد الجديد ليسا في خصومة مع بعضهما، بل إنهما يلتقيان معاً. وما طلبه الأول أكده الثاني، والمسيح - كما ذكر هو تبارك اسمه - لم يأت لينقض الناموس أو الأنبياء بل ليكمل. فهل معنى ذلك فعلاً أنه لا يوجد فارق بين العهدين القديم والجديد؟

كلا، لا تناقض بين العهدين، ومع ذلك فهناك فارق، بل وفارق كبير جداً. فبينما أتى الناموس يطلب من الإنسان، فقصر البشر، واستدت الأفواه، وصار العالم تحت قصاص من الله (رو٣: ١٩، ٢٠)، فإن المسيح أتى مملوءاً نعمة وحقاً، ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا. فعندما عجز البشر أمام مطالب الناموس، وأشهر إفلاسهم، جاء المسيح ليهبنا بالنعمة ما لم نقدر أن نحصل عليه بالاستحقاق.

لم يستطع أحد أن ينفذ الناموس، ولن يستطيع أحد - دون نعمة الله فى قلبه - أن ينفذ القانون الذهبى. لكن عندما تولد النفس من الله، ويسكن فيها الروح القدس، فعندئذ لن تنفذ هذا القانون الذهبى فحسب، بل وأكثر. هل أقول إنها ستنفذ أكثر من القانون الذهبى عندما يحيا المسيح فيها؟ نعم. استمع إلى هذه الأقوال العجيبة من فم رسول المحبة، الرسول يوحنا «بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة» (١يو٣: ١٦).

هكذا يقول المسيح الرب لنا: أنتم تدعونني سيّداً
ولا تطيعونني، أنتم تدعونني النور ولا تروني،
أنتم تدعونني الطريق ولا تسلكونني، أنتم
تدعونني الحياة ولا تحيونني، أنتم تدعونني
الحكمة ولا تتبعونني، أنتم تدعونني الجميل
ولا تحبونني، أنتم تدعونني الفنى ولا تسألونني،
أنتم تدعونني الرب ولا تطلبونني. فإذا دنتكم
لا تلومونني^(٣٦).

(كلمات منقوشة على جدران كاتدرائية لييك فى ألمانيا)

القسم السابع

تحذيرات لتلميذ المسيح

٧ : ١٣ - ٢٧

- مساران ومصيران
- من ثمارهم تعرفونهم
- ليس من يقول بل الذى يفعل
- رجلان وبيتان

ميساران ومصيران

”ادخلوا من الباب الضيق؛ لأنه واسع الباب، ورحب الطريق الذى يؤدى إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب، وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه“

(مت ١٣: ١٤، ١٤).

الرب فى العدد الثانى عشر من هذا الأصحاح من شرح مبادئ انتهى ملكوته، ليوضح لنا فى الأقوال التالية كيفية الدخول إلى هذا الملكوت. أو يمكن القول إن الرب بعد أن فرغ من توضيح التعاليم السامية التى تحويها موعظة الجبل، فإنه يقدم بعد ذلك بعض التطبيقات الأدبية والتحريضات العملية. وأول تلك التحريضات، هو ما نقرأه فى العديدين موضوع دراستنا الآن؛ تحريض على اختيار الطريق الصحيح.

ومن الأهمية بمكان أن نعرف أن الرب فى كل هذه العظة لا يتحدث عن إنجيل نعمة الله، بل عن السلوك الشخصى لتلاميذه. كأن الرب هنا يمسك الخيط من طرفه الآخر، فيتحدث لا عما تفعله النعمة لأجل الخاطئ، بل ما تنتجه فيه ليعيش قديساً، وبالتالي يتحدث عن مسئولية المؤمن لا امتيازاته. وهو كلام صعب على الإنسان فى الجسد، لكنه يكشف حقيقة المزور والمدعى.

الرب إذاً فى الأقوال التى ندرسها الآن يتحدث عن التلمذة، مع تحذير من اختيار البديل الآخر المدمر.

الدخول من الباب

يبدأ الرب تحريضه بعبارة «ادخلوا من الباب الضيق». ومن قوله «ادخلوا» نفهم أن المسيحية ليست دراسة فلسفية أو عقائدية، بل إنها شئ عملي في المقام الأول. لعلنا نتذكر أن الرب لما تقابل مع متى العشار، كما ذكر متى نفسه، لم يقل له قدّرني أو اعتبرني، بل قال له «اتبعني» (مت ٩: ٩)، فقام وتبعه.

كان اليهود في أيام المسيح يعتبرون أنفسهم ورثة الملكوت بحكم تناسلهم من ابراهيم. وهو ما حذرهم يوحنا المعمدان من الاتكال عليه عندما قال «لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا ابراهيم أباً، لأنني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لابراهيم» (مت ٣: ٩)، ثم كرره الرب عليهم بعد ذلك عندما قال «إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكثون مع ابراهيم واسحق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية» (مت ٨: ١١، ١٢؛ انظر أيضاً يوحنا ٨: ٣٩).

هذا يعطى قوة للعبارة التي قالها المسيح هنا «ادخلوا من الباب الضيق»، فالباب يُعبر عن بداية. فهم محتاجون أن يدخلوا من الباب إلى الملكوت وليسوا بالمولد موجودون داخله. ونفس الأمر بالنسبة لنا في المسيحية أيضاً؛ فالمسيحية تستلزم من الإنسان أن يبتدئ من جديد. فنحن لا نرث المسيحية عن الآباء ولا نولد فيها وتنتهي المسألة، بل يعلمنا الكتاب المقدس أننا جميعاً مولودون بالخطية، وينبغي أن نولد من فوق. ولهذا يقول المسيح هنا «ادخلوا من الباب الضيق».

ثم إن الباب يحمل معنى آخر. فأنت بالنسبة للباب، لا يمكن إلا أن تكون في أحد جانبيه؛ إما في الداخل أو في الخارج. والباب نفسه يفصل بين فريقين؛ الذين خارجه والذين داخله. لكن هذا الكلام؛ أقصد تقسيم الناس إلى فريقين؛ مع أو ضد، ولا أرض محايدة، لا يعجب الإنسان العصري، فالإنسان على مشارف القرن الحادي والعشرين، بنظامه العالمي الجديد، له فكر مختلف، واتجاه البشر إلى العولمة يجعل فكرة الباب كما صورها المسيح مشجوبة ومستهجنة. لكننا هنا كما في كل شئ آخر، شعارنا لا ما يقوله الناس، بل «ماذا يقول الكتاب» (رو ٤: ٣)، وأيضاً «ليكن الله صادقاً وكل إنسان كاذباً» (رو ٤: ٤).

والباب يؤدي إلى طريق. فكما أن هناك بابين مختلفين، هناك أيضاً طريقان. وأنت لا يمكنك أن تكون موجوداً في الطريقين معاً؛ إما في هذا الطريق أو ذاك. وإذا كان الباب يمثل الاختيار واتخاذ القرار، فإن الطريق يتضمن أسلوب الحياة ونوع المسار.

وبالذات من أسلوب واضح لهذا المعلم العظيم؛ إذ يضع أمامنا الحقائق الأدبية في هذه الصورة البسيطة والمؤثرة؛ فالمسيحية بناء على أقوال المسيح هنا، هي اختيار محدد، يقود

إلى أسلوب حياة يختلف عن أسلوب حياة الآخرين.
والرب بعد أن قدم نصيحته بالدخول من الباب الضيق، فإنه وضع أمامنا الأمر برمته، لنقلبه من كل الوجوه، قبل أن نتخذ قرارنا المصيري.

الباب الواسع والطريق الرحب.

بدأ الرب الحديث عن طريق العالم فيقول «لأنه واسع الباب، ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه».

ماذا يقصد الرب من قوله إن الباب واسع؟ يقصد أن الباب واسع يسعك أنت وأشياء أخرى كثيرة أيضاً، وعليه فيمكنك أن تأخذ فيه معك ما شئت؛ تأخذ معك أموالك أو شهواتك، أفكارك القديمة أو أصدقاءك، يمكنك أن تصحب فيه هيروديا أو دروسلا (مر ١٧: ٦، أع ٢٤: ٢٤). بالإجمال يمكنك أن تأخذ معك ما شئت من الأصنام، فالباب يتسع لذلك، ولا أحد يمنع ذلك.

وماذا يقصد الرب من قوله إن الطريق رحب؟ يقصد أنه يحتمل آراء كثيرة، ويشتمل في داخله على تجاوزات عديدة. إنه ذلك الأسلوب الذي انتشر بكثرة هذه الأيام، ومع انتشاره ضاعت القيم، والذي يجعل الشخص يقول: هذا ما أعتقد أو ما أراه أو ما أشعر به، وليس هذا ما يقوله الكتاب، أو هذا ما علم به المسيح أو رسله. هذا هو الطريق الواسع.

الطريق الواسع في مفهوم آخر، هو طريق الإرادة الذاتية الذي يقول عنه سليمان الحكيم «افرح أيها الشاب في حداثتك، وليسرك قلبك في أيام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمراى عينيك» (جا ١١: ٩)، ففي هذا الطريق، الكل مُباح، وكل واحد يعمل ما يحسن في عينيه (قض ٢١: ٢٥)، وليس في ذلك ما يعيب، فمرتادو هذا الطريق يميزهم الأفق المتسع، وشعارهم الأثير «أنت حر ما لم تضر» بل وأحياناً يكون الشعار «كله في المسيح».

ثم إنه طريق رحب لأنه يشتمل على كل أفكار الناس، وكل اتجاهاتهم الفكرية وعقائدهم المذهبية. فلك أن تتخيل اتساع هذا الطريق. بينما على العكس من ذلك الطريق الضيق، هو ذلك الطريق الذي حدده الله في الكتاب المقدس. وكما أن الحق واحد وكل شيء بخلاف الحق هو ضلال، هكذا فإن الطريق واحد، هو المسيح، وكل ما عداه طرق الموت. ألا لاحظت أن الكتاب المقدس يتحدث دائماً عن سبيل الحياة بالمفرد، لكنه يتحدث عن طرق الموت بالجمع، فيقول مثلاً في مزمور ١٦ «تعرفنى سبيل الحياة»، بينما في أمثال ١٦ يقول «توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت».

الباب الضيق والطريق الكرب

رأينا الآن سمات الباب الواسع والطريق الرحب، فماذا عن الاختيار الآخر؟ يقول المسيح «ما أضيق الباب، وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه». وبداية نقول إن وصف المسيح هنا للباب بالقول «ما أضيق الباب» يدل على أن المسيح لا يخدع تابعيه. فهي هو يقول لهم إن الرحلة مُتعبة، وأن علامات الضيق والتعب بادية من الباب!

وكون الرب يصف الباب بأنه ضيق، فلأنه يتحدث كما قلنا عن التوبة لا النعمة، وإلا لو كان حديث الرب هنا عن النعمة لأشار إلى اتساع الباب «من يقبل إلى لا أخرجه خارجاً» (يو: ٦: ٣٧). لكنه هنا يمسك الطرف الآخر للحق؛ فيتحدث عن التوبة. هذا الجانب من الحق لا يحب الإنسان الطبيعي أن يسمعه، ولذلك فإن الوعاظ أيضاً تحاشوا الحديث عنه، لكن المسيح هنا يقول ادخلوا من الباب الضيق، وفي إنجيل لوقا يضيف قائلاً «اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق» (لو: ١٣: ٢٤). وكلمة «اجتهدوا» هي نفس الكلمة الواردة عن جهاد المسيح في بستان جثسيماني في لوقا ٢٢: ٤٤، والتي استخدمها الرسول بولس أيضاً عن العداء «وكل من يجاهد (أي يركض) يضبط نفسه في كل شيء» (١كو: ٩: ٢٥).

وكون الباب ضيقاً فهذا معناه أنك لن تقدر أن تأخذ معك شيئاً. إنه يكفي لعبورك بمفردك بدون أصنامك الماضية. لقد شبهه المسيح مرة بثقب الإبرة (لو: ١٨: ٢٥)؛ هكذا إلى هذا الحد! لهذا قال المسيح أيضاً «ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى ملكوت الله»، وكان يقصد ما أعسر دخول المتكلمين على الأموال إلى ملكوت الله. فإن باب الملكوت لن يسمح بدخولهم مع أموالهم. فكيف يقدر، إن كانوا واضعين قلوبهم على الأموال، أن يدخلوا إلى الملكوت تاركين أموالهم خلفهم، خارج ذلك الباب الضيق؟

نعم، إن الأمر سيكلفك أن تترك كل شيء. بل ربما كلفك التخلي عن أقرب الأهل والأصدقاء. قال المسيح في مكان آخر «جئت لأفترق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حمايتها، وأعداء الإنسان أهل بيته» (مت: ١٠: ٣٥، ٣٦).

وإن كان الباب يمثل البداية، فإن الطريق يمثل الحياة كلها. وكما أن الباب ضيق، هكذا أيضاً الطريق كرب. قال الرسول بطرس مُشيراً إلى صعوبات الطريق «إن كان البار بالجهد يخلص» (١بط: ٤: ١٨). وقبله قال الرسول بولس وبرنابا «بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله» (أع: ١٤: ٢٢). وقبلهما وفوقهما كان الرب نفسه قد قال «إن أراد أحد أن يأتي ورائي فليترك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن مَنْ أراد أن يخلص نفسه يهلكها»

(مت ١٦: ٢٤، ٢٥). بل فى نفس عظة الجبل هذه قال الرب «إن كانت عينك اليمنى تعثر، فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم». لماذا نجد البعض يسرعون فى قبول المسيح، وبعد فترة يرتدون على أعقابهم؟ السبب لأنهم لم يدركوا أن الطريق كرب وفيه مشقة. لقد ظنوا فى البداية أن كل ما فى الأمر هو أنهم سينالون غفران الخطايا، ويغنموا السماء، دون تضحية بشئ ودون حمل للصليب. هؤلاء هم المزرع على الأرض الموحجة فى مثل الزارع، الذين إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالاً يعثرون. أو هم مثل الذى قال عنه المسيح إنه لم يحسب النفقة، فابتدأ فى بناء البرج، ولكنه لم يكمل (مت ١٣: ٢١، لو ١٤: ٢٨-٣٠).

قال ذهبى الفم^(٣٧): "إن الباب الضيق والطريق الكرب اللذين يتحدث المسيح عنهما هنا، ينبغى أن نرحب بهما تماماً كما نفعل مع النير الهين والحمل الخفيف اللذين وعد بهما فى متى ١١: ٢٩".

فريقان ونهايتان

إن المباينات فى هذين العديدين لم تنته عند اختلاف البابين أو الطريقين، بل إن الفريقين اللذين ارتادا هذين الطريقين هما أيضاً فى مباينة. فالطريق الرحب يرتاده جمهور كبير، عكس الطريق الضيق الكرب. والذهن الجسدى يسعده السير مع الجمهور. لكن الرب أوضح لنا هنا خطورة هذا الأمر «لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر» (خر ٢٣: ٢). وقال الرسول بولس «أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضى الناس؟ فلو كنت بعد أرضى الناس لم أكن عبداً للمسيح» (غل ١: ١٠).

فى المقابل لذلك فإن مرتادى الطريق الضيق هم الأقلية. ونحن نعرف أن السمكة الميتة يمكن للتيار أن يحملها معه، لكن السمكة الحية الطاهرة هى التى بوسعها أن تسبح ضد التيار. كثيرون منا يعرفون شيئاً عن القديس السكندرى أثناسيوس، المسمى بحامى الإيمان القويم، لقد مرت عليه فى حياته أيام عصيبة مظلمة تحمل فيها النفى والعزل، واعتبر فى نظر الكثيرين مبتدعاً. ولما تخلى عنه الأصدقاء وتفرق الخلان، نصحه من بقى معه أن يكون أكثر ليونة، ويتخلى عن تشدده لأن العالم كله أصبح ضده، فكانت إجابته العظيمة والحاسمة: إذاً أثناسيوس ضد العالم!

والمباينة لا تقف عند عدد المسافرين فى هذين الطريقين، بل إن جو السعادة ومظاهر الفرح بادية على الذين فى الطريق الواسع. تأمل ضحكاتهم ومرحهم؛ أليس هذا ما جعل آساف

يحسد المتكبرين عندما رأى سلامة الأشرار، حتى دخل مقدس الله وانتبه إلى آخرتهم. فى المقابل لذلك، وفى الطريق الكرب تجد جماعة صغيرة من السياح السماويين، سائرين فوق سهل وجبال، صوب أقراح الخلود، وأمامهم كل أثمار الوعود. لكنهم فى رحلتهم نحو السعادة الكاملة الأبدية، هم غير محرومين من التعزيات رغم أنهم يعبرون وادى البكاء!

يقول الرب «وقليلون هم الذين يجدونه». وهذه العبارة تفيد أن المؤمن لن يكون بمفرده تماماً، إذ هناك على أى حال القليلون معه. لكن الأهم من ذلك أن هناك المسيح نفسه يقود المسيرة. وهو الذى قال «إن أراد أحد أن يأتى ورائى»، كما قال أيضاً إنه يُخرج خرافه الخاصة، ويذهب أمامها، والخراف تتبعه. وبالحالها من تعزية أن نسير وراء المسيح، وأن نسير أيضاً معه! لكننا نعرف - عزيزى القارئ - أن العبرة ليست بالبداية بل بالنهاية. فترى إلى أين ينتهى المسار بكل من هذين الفريقين؟ المؤسف والعجيب فى آن معاً أنه قل من يهتم من البشر بمصيره فى أهم رحلة له؛ رحلة الأبدية. ولا نجد تفسيراً مقبولاً لانصراف الناس عن التفكير فى نهاية سفره سوى أن إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين.

الطريق الأول؛ طريق العالم يودى إلى الهلاك، وهو ما يذكره الكتاب بأسلوب لا لبس فيه ولا مداورة (١كو٩: ١٠، غل٥: ١٩-٢١، أف٥: ٥، فى٣: ١٨، ١٩). وآه ما أروع تلك النهاية. وكلمة «الهلاك» بالإضافة إلى أنها كلمة مُرعبة فإنها كلمة أسيفة؛ أسيفة لأن الله هو الخالق الرحيم الذى يُحيى الكل وليس المهلك، وأسيفة لأن الإنسان خُلِق ليحيا لا ليموت. **والطريق الآخر** يودى إلى الحياة. فمع أننا نتمتع من الآن بالحياة الأبدية، إلا أننا سندخل عن قريب لملء التمتع بها فى الأبدية السعيدة. إن طريق المسيح الضيق يفضى إلى المدينة السماوية بشوارعها الذهبية، تلك الشوارع الرحبة التى مثل الزجاج الشفاف، فى المدينة التى لا تحتاج إلى شمس ولا إلى القمر ليضيئاً فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخراف سراجها. فى البداية تجد البابين إلى جوار بعضهما، لكن طريقاً من الطريقين ذهب صاعداً إلى أعلا، مع ما فى الصعود من مشقة وعناء، والطريق الآخر انحدر هابطاً؛ وما أسهل الانحدار والهبوط. إن الإنسان لا يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لينحدر، فالجاذبية تساعد على ذلك، ويكفى أن يترك الواحد نفسه فينحدر، لكنه انحدر إلى هاوية بلا قرار.

وأخيراً تجد النهايتين، وبينهما - كما قال أبونا ابراهيم - هوة عظيمة قد أثبتت. تفكر فى اللصين اللذين صُلِبَا مع ربنا يسوع المسيح. أما كانا فى البداية على أرضية مشتركة؟ لكن ما أبعد أحدهما عن الآخر اليوم، وإلى أبد الأبد.

من ثمارهم تعرفونهم

«احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم؛ هل يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة، وأما الشجرة الرديئة فتصنع أثماراً رديئة. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثماراً رديئة، ولا شجرة رديئة أن تصنع أثماراً جيدة. كل شجرة لا تصنع ثماراً جيداً تقطع وتلقى في النار. فإذا من ثمارهم تعرفونهم»

(مت ١٥: ١-٢٠)

ذكرنا في الفصل السابق أن الرب انتهى في العدد الثاني عشر من متى ٧ من تعاليمه العظيمة في موعظة الجبل، وبدأ يقدم لسامعيه التحريضات العملية والتحذيرات الختامية. فقدم في ع ١٣، ١٤ تحريضاً على اختيار الطريق الصحيح «ادخلوا من الباب الضيق»، كما قدم تحذيراً من الطريق الواسع لأنه يؤدي إلى الهلاك، وتشجيعاً على اختيار الطريق الضيق الكرب رغم كل ما فيه من مصاعب ومشقات، لأنه يؤدي إلى الحياة.

لكن الرب في الأعداد التي نتأملها الآن يتحدث عن خطورة الأنبياء الكذبة. ويمكن فهم الارتباط بين هاتين الفكرتين؛ أي بين اختيار الطريق الصحيح وبين الحديث عن الأنبياء الكذبة، بأن مَنْ يقول إن كل الطرق تؤدي إلى الحياة، كيفما كانت الطرق، فإنه بكل يقين،

واحد من هؤلاء الأنبياء الكذبة الذين يحذرنا الرب منهم. أو يمكن القول أيضاً إن الرب يسوع بوضوح أن اختيار الطريق الصحيح لا ينهى المشكلة، فهناك أخطار ستقابل التلميذ في هذا الطريق الصحيح نفسه. فالشيطان لن يكف عن محاربة الذين اختاروا الطريق الضيق، إذ سيدس بينهم إخوة كذبة، بل وأنبياء كذبة. فعمل الشيطان من البداية إلى النهاية هو الضلال. وهو يحاول أن يضل لو أمكن المختارين (مت ٢٤: ٢٤).

علّق أحدهم قائلاً: نحن لا نتصور أن يعلق المسيح لافتة «احترسوا من الكلاب» إذا لم يكن في الحديقة سوى قطط. وكون المسيح هنا يقول «احترسوا من الأنبياء الكذبة» فهذا معناه بكل وضوح أن طريق رحلتنا سيكون مليئاً بهذا النوع الرديء من الأنبياء؛ صنائع الشيطان.

الأنبياء الكذبة وخطورتهم

ماذا يفعل هؤلاء الأنبياء الكذبة؟ إن العهد القديم ملئ بالكلام عنهم. اقرأ على سبيل المثال نبوة إرميا، تجدها مليئة بالتحذير منهم. يقول عنهم النبي إرميا مثلاً «يشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام» (إر ١١: ٨). ومن هذا القول نفهم أن هؤلاء الأنبياء كان يميزهم التفاؤل المفرط، وكانوا يقولون للشعب إن نبوخذ نصر لن يأتي، وبالتالي كانوا يطمئنون الناس من جهة الديانة الوشيكة. وهم مثل الكثيرين في الوقت الحاضر من الذين لسان حالهم لن يأتي المسيح في أيامنا؛ «سیدی ببطی قدومه» (لو ١٢: ٤٥)، وبذلك فإنهم يغرون الناس على النوم في خطاياهم.

إنهم بالإجمال يسهّلون الأمور أمام الناس، فلا يتحدثون عن ضرورة التوبة وتغيير المسار، ولا عن لزوم التضحية واتخاذ القرار. يركزون على أن الله محبة ويتجاهلون أن الله نور. يتحدثون عن رحمة الله ولا يذكرون شيئاً عن قداسته، وبلغة يهوذا «يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة» (يه ٤).

ولعل واحداً يسأل: لماذا يسمح الله بمثل هؤلاء الأنبياء المضللين؟ والإجابة نجدها في تثنية ١٣: ١-٣ «إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلماء، وأعطاك آية أو أعجوبة. ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها.. فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم». إذاً فتلك

الهرطقات والبدع شأنها شأن الاضطهادات والتجارب، تعمل كغريبال لفصل الحنطة عن التبن.

ذئاب في ثياب الحملان

يقول المسيح «احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة». إذاً فتحت فروة الخروف يوجد ذئب. ومع أن منظر هؤلاء الأنبياء من الخارج لا يشير الريبة، إلا أنهم مصدر خطر حقيقى على شعب الله. حقاً ما أخطر أن نأخذ بالمنظر الخارجى وأن نُخدع به. يقول الرسول «أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التى فى المسيح... لأن مثل هؤلاء هم رُسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيماً إن كان خدامه أيضاً يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم» (٢كو ١١: ٣-١٥). إذاً فهؤلاء لم يأخذوا من الحملان سوى مظهرهم، لكنهم فى حقيقتهم وفى فعلهم ذئاب.

كثيرون من المعلمين الكذبة يميزهم المظهر التقوى الحسن، وبهذا المظهر المسيحي يخدعون الناس. وما أكثر ما اجتمع النقيضان؛ ثياب الحملان وأفعال الذئاب، كهؤلاء الذين يقول عنهم الرسول بولس «بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلمات» (رو ١٦: ١٨). أو مثل هيمينايس وفيليتس بأسمائهما المشهورة والممدوحة (هيمينايس معناه ترنيمه عرس، وفيليتس معناه محبوب) اللذين قالوا إن القيامة قد صارت فيقلبان إيمان قوم (٢تى ٢: ١٧، ١٨).

وقد تسبق أسماء البعض منهم ألقاب لاهوتية محترمة، أو ألقاب توقيير معظمة، لكن المهم ليس الألقاب بل ماذا تحت الفروة؛ حَمَل أم ذئب؟ نبى حقيقى يوصل للناس كلام الله، أم نبى كذاب يقدم للناس كلام الناس (٢تى ٢: ١٨).

وماذا تعمل الذئاب؟ يقول المسيح فى يوحنا ١٠: ١٢ «يخطف الذئب الخراف ويبدها». ويقول الرسول بولس أيضاً «سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تُشفق على الرعية. ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمر ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم» (أع ٢٠: ٢٩، ٣٠). إذاً فهؤلاء بدل أن يعظموا المسيح، ذاك المستحق وحده للتعظيم، فإنهم يعظمون نفوسهم، وبدل أن يجمعوا مع المسيح فإنهم يفرقون ويشتون قطيعه، وبدل أن يُخضعوا ذواتهم لأقوال الله الحية، فإنهم يقدمون أفكاراً وآراء ونظريات، وبذلك فإنهم يبددون الرعية ويقسمونها إلى

شيع وطوائف ومدارس، وتكون النتيجة أن تتحول النفوس من وراء المسيح الذى مات ليجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد، إلى هذا الاتجاه أو ذاك.

من ثمارهم تعرفونهم

يقول المسيح بعد ذلك «من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟». والمسيح هنا بعد أن تحدث عن الحملان والذئاب، ها هو يتحدث عن الشجرة والثمرة، وبذلك ينتقل من عالم الحيوان إلى عالم النبات. أنت من بعيد ترى الأشجار كلها تقريباً لها نفس الشكل، لكن عندما تقترب منها تستطيع أن تميز بواسطة الثمر بين الأشجار المختلفة، كما تميز بين الشجرة المثمرة والشجرة العقيمة، وبين الثمر الجيد والثمر الرديء.

هذا هو الامتحان الحقيقى: ما هو الثمر الذى يقدمه أولئك المعلمون؟ هل هم فى حياتهم يظهرون صفات ربنا يسوع، وما أسماه الرسول فى مكان آخر «ثمر الروح» (غل ٥: ٢٢). وهل هم فى خدمتهم يمجدون الله؟ هل يتعظم المسيح فى كلامهم؟ هل تخلص النفوس بواسطة كرازتهم من عبودية الشيطان؟ وهل عن طريقهم يتعزى المؤمنون ويؤمنون فى الحق الإلهى؟ هل تزداد أشواق سامعيهم إلى فرص الصلاة، ويظهر فيهم المزيد من حياة التقوى؟ أم أنهم على العكس شحنوا الأذهان بأفكار جعلت النفس تبتعد رويداً رويداً عن نهر كلمة الله الصافى، وجعلت الحالة الروحية لشعب الله تنضب، وتظهر فيهم أعمال الجسد. نعم «من ثمارهم تعرفونهم».

والرب ذكر نفس هذا التشبيه فى متى ١٢: ٣١-٣٧ بالنسبة للذين يقولون كلمة على ابن الإنسان. وبالتالي يمكن القول إن تقدير المعلم لشخص المسيح هو أحد البراهين الواضحة على ما إذا كان الشخص معلماً حقيقياً أم أنه خادع ومزيف. تُرى ما هو توافقه فى تعليمه عن المسيح مع أقوال الرسل (انظر ١ يوح ٤: ٢-٦). إن الكتاب المقدس هو فى النهاية، الحكم والمقياس الدقيق الذى به يمكننا أن نحكم حكماً صحيحاً على الشخص. والمسيح نفسه - تبارك اسمه - أخضع نفسه لهذا الامتحان كما نقرأ فى يوحنا ٧: ١٨.

والمسيح فى الأقوال التالية يضع مبدءاً عاماً عندما يقول «هل يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟». ثم يقول «هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثماراً ردية». ومن هذا نفهم أن المسيحية ليست مجرد ممارسات خارجية، بل هى نوع حياة مختلف يُثمر أثماراً لمجد الله. ويذكر الرب نوعين من الثمار هما العنب

والتين؛ العنب هو الثمر الذى يفرِّح الله والناس (قض ٩: ١٣)، والتين هو الثمر اللذيذ الذى اشتهاه المسيح لما كان بالجسد هنا على الأرض، لكنه لم يجد فى الشجرة يومها سوى مظهر خارجى بدون ثمر (قض ٩: ١١، مر ١١: ١٢، ١٣).

ثم يقول المسيح «لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثماراً ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثماراً جيدة». والمسيح هنا لمس فعلاً مشكلة الإنسان الكبرى؛ فإن مشكلة الإنسان الطبيعى هى أنه لا يحب ناموس الله. ثم إنه إذا أحبه لا يقدر أن ينفذه أو يطيعه. لكن شكراً لله الذى عالج هاتين المشكلتين علاجاً جذرياً؛ فبالولادة الجديدة حصلنا على طبيعة إلهية تكره الخطية وتحب البر، أو بالحرى تُسرُّ بناموس الله. ثم بنوالنا عطية الروح القدس حصلنا على القوة التى تمكِّتنا من السلوك العملى المرضى لله. الطبيعة الجديدة التى تحب البر نقرأ عنها فى رومية ٧، إنها الإنسان الباطن (٢٢: ٧)، ثم الروح القدس الذى يمنح القوة، نقرأ عنه فى رومية ٨ إنه «روح الحياة فى المسيح يسوع» (٤: ٢، ٨).

وكما بدأ الرب كلامه فى هذه الفقرة بالقول «من ثمارهم تعرفونهم» (ع ١٦)، فإنه يختتمها أيضاً بنفس العبارة «فإذاً من ثمارهم تعرفونهم». والرب طبعاً لا يوجه كلامه لكل الناس بل لتلاميذه، الذين بوسعهم أن يحكموا حكماً صائباً فى الأمور «الروحى يحكم فى كل شئ» (١ كو ٢: ١٥). والمسيح هنا يساعدنا كى لا نُخدع بالمظاهر الخارجية عديمة القيمة، بل نعتبر الثمر.

التطبيق النبوى

هذه الأقوال ستتم بصورة مُرعبة بعد الاختطاف، وهو ما يذكره الرب بفمه الكريم فى متى ٢٤. فهذا الشعب الذى رفض المسيح عندما أتى إليهم، سيقوم بينهم مُسحاة كذبة وأنبياء كذبة كثيرون (مت ٢٤: ٥، ٢٤). وعن هؤلاء الأنبياء الكذبة تُرد كلمات زكريا النبى «يلبسون ثوب شعر لأجل الغش» (زك ١٣: ٤) مقلدين فى ذلك إيليا النبى (٢ مل ١: ٨، انظر أيضاً مت ٣: ٤). فكأن كل مؤهلات أولئك الأنبياء هو ثوب الشعر الذى اشتهر به إيليا النبى. هذا ما ينتظر تلك الأمة بعد الاختطاف عندما يرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، لكى يُدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سُرُوا بالإثم (٢ تس ٢: ١١). أما بالنسبة لنا الآن فنحن لسنا فى خطر من المُسحاة الكذبة ولا الأنبياء الكذبة بل الخطورة تكمن فى المعلمين الكذبة (٢ بط ٢: ١).

وكم شاهدت المسيحية على مرّ عصورها من أمثال هؤلاء المعلمين الكذبة؛ هراطقة أنكروا لاهوت الابن، وأنكروا كمال الكفارة وأنكروا القيامة، وأنكروا وحى الكتاب المقدس. بالإضافة إلى أولئك الذين يريدون أن يسبونا بالفلسفة ويغرور باطل حسب تقليد الناس وليس حسب المسيح (كو ٢: ٨).

يضيف الرب هذا الكلام الخطير «كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تُقطع وتُلقي في النار». لقد سبق للمعمدان بصوته المجلجل أن أعلن نفس هذا الإعلان الخطير (مت ٣: ١٠). وها الرب يكرره بكل وضوح. إن النار الأبدية، وقيام الظلام المُخيف، والهلاك الأبدى، ينتظر أولئك الأنبياء الكذبة، تماماً كما ينتظر المعلمين الكذبة الذين يدسون بدع هلاك هم والكثيرون الذين يتبعون تهلكاتهم.

ليس من يقول بل الذى يفعل

«ليس كل من يقول لى يارب يارب يدخل ملكوت السماوات، بل الذى يفعل إرادة أبى الذى فى السماوات. كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يارب يارب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط. اذهبوا عنى يا فاعلى الإثم»

(مت ٢١: ٢٣-٢٣).

كان الرب يسوع قد حذر سامعيه فى الأقوال السابقة مباشرة من الذين يأتون بثياب الحملان، وهم من داخل ذئاب خاطفة. وذكر فى تحذيره هذا، تلك العبارة مرتين «من ثمارهم تعرفونهم»، بمعنى أنه لا يوجد مبرر للانخداع من الآخرين لأنه «من ثمارهم تعرفونهم». ويواصل الرب فى الأقوال موضوع دراستنا فى هذا الفصل مُحذراً مما هو أمر من خداع الناس، أعنى خداع النفس؛ أن يخدع القلب صاحبه. وبذلك فإن المسيح ينتقل من الحديث عن معلم مضلل، إلى متعلم مضلل.

ولقد انصرف تحذير الرب فى الأعداد السابقة على الانخداع بالمظهر الخارجى؛ ثياب الحملان من الخارج، لكن من الداخل ذئاب خاطفة. فلم يحدث فى القلب توبة ولا ظهرت أثمار تليق بالتوبة. إن معسول الكلام ليس بديلاً عن توبة القلب. أما فى الأعداد موضوع دراستنا الآن فينتجه تحذير الرب إلى خطر الاكتفاء بعظيم الأفعال دون أن يكون لدى صاحبها إيمان قلبى

حقيقى، فمكتوب «بدون إيمان لا يمكن إرضاءه» (عب ١١: ٦).

إذاً فالكلمات العذبة والمظهر البرىء لا تغنى عن التوبة القلبية وأثمارها. كما أن العقيدة الصحيحة والأعمال الفاتقة لا تغنى عن الإيمان القلبي المثمر. ويمكن تقسيم أقوال الرب هنا إلى عنصرين أساسيين: تقرير المسيح الخطير، ثم مثال توضيحي. والمثال الذى قدمه المسيح ينقسم إلى: كلام المخدوعين المرائين ورد الرب عليهم.

مجرد الاعتراف

يقول المسيح «ليس كل من يقول لى يارب يارب يدخل ملكوت السماوات». هذه الآية المهمة تعنى ضمناً أنه دون الاعتراف بربوبية المسيح لن يدخل الإنسان إلى ملكوت السماوات. فهذا الاعتراف شىء ضرورى ومبدئى، وله أهميته الخاصة فى موضوع خلاص النفس، لأنه مكتوب «إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لأن القلب يؤمن به للبر، والفم يعترف به للخلاص» (رو ١٠: ٩، ١٠). وعليه فإن مَنْ ينكر لاهوت المسيح دعه لا يحلم أنه سيجد القبول فى النهاية أو أنه سيحظى بالخلاص. لن يكون له نصيب فى بركات الملكوت الآن أو فى ما بعد، سواء فى دائرته الأرضية أو السماوية. لكن المسيح يستطرد موضحاً أن هذا وحده لا يكفى. إنه جوهرى وأساسى، لكنه ليس كل ما فى الأمر. وبلغت العلوم نقول: إن كل مَنْ لا يقول يارب، لن يدخل ملكوت السماوات، ولكن ليس كل مَنْ يقول هكذا يدخل الملكوت.

إن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه سيأتى قريباً اليوم الذى فيه ستجثو باسم يسوع كل ركبة ممن فى السماء وَمَنْ عَلَى الأرض وَمَنْ تَحْتَ الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب. فهل معنى ذلك أن الكل سوف يدخلون الملكوت فى النهاية؟! أو هل الجماهير الكثيرة التى تعترف اليوم بشفاها أن يسوع هو رب هم مخلصون؟! كلا، فمع أن الاعتراف بأن يسوع هو الرب، له الأهمية الكبرى، لكن المرء لا يجب أن يقف عند هذا الحد. إن المسيحية ليست شيئاً تنطق به الشفاه، بل هى أكثر من ذلك جداً، إنها حياة عملية مختلفة تعتبر الترجمة الصادقة لشعار «يسوع رب».

ولهذا تَرَدُّ كلمات الرسول بولس عن قوم «يعترفون بأنهم يعرفون الله، ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين، ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون» (تى ١: ١٦). إنه شىء غريب كل الغرابة أن تقول إن يسوع رب، ثم لا تفعل ما يريد، بل تمضى عاملاً

مشيئتك أنت ومسرتك. كيف يكون هو في هذه الحالة رباً؟ إن الاعتراف بربوبيته ينبغي أن يتضمن الإقرار العملي بعبوديتنا له. ينبغي أن يتبعه أن نقول له من أعماق القلب «يا رب ماذا تريد أن أفعل؟» (أع ٩:٦).

نعم «ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات». ونحن نعرف أن هذه العظة قالها المسيح بعد أن تبعته جموع كثيرة إلى فوق الجبل إذ كانوا قد رأوا الآيات العظيمة التي فعلها (مت ٢٣:٤-٢٥). لكن ما قيمة أن تتبعه الجموع لأنهم رأوا آيات؟ وما قيمة مجرد إعجابهم بشخصه، إذا لم يكن هذا مقترناً بتوبة قلبية عن الخطية، وتغير كلى في الحياة؟ ألعلمهم بمجرد اتّباعهم له صاروا تلاميذ حقيقيين له؟ كلا البتة. فكل ما كان يميزهم هو اتّباع ظاهري له، واعتراف سطحي بربوبيته.

بل الذي يفعل

يقول المسيح «ليس كل من يقول... بل الذي يفعل» كان المفروض أن يسير القول والفعل معاً في ذات الاتجاه. لكن بالأسف كم من أشخاص لهم صوت يعقوب ويدا عيسوا وما أبعد الفارق بين اعتراف شفاههم وأفعال أيديهم. عبّر أحد الأفاضل على ذلك المعنى بتلك الأبيات الجميلة:

إننا بالصوت ننشد خلنى قرب الصليب

إنما الواقع إننا نبتغى منه الهروب

هكذا هؤلاء القوم أيضاً. قدموا للرب الإكرام بأفواههم. وماذا بعد ذلك؟ لا شيء بالمرة، فهم مثل الغيوم التي بلا ماء، أو الأشجار الخريفية التي بلا ثمر، أو النجوم التائهة التي لا تُنير لأحد، وليس ذلك فقط، بل أيضاً قد حُفظ لها قنّام الظلام إلى الأبد (يه ١٢، ١٣).

«ليس كل من يقول لي يارب يارب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات». تُرى ما هي إرادة الآب الذي في السماوات؟ من الكتاب المقدس نفهم أن إرادة الآب هي أن الناس يستمعون إلى الابن، وأنهم يؤمنون به. لقد قال الآب من فوق الجبل المقدس «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا» (مت ١٧: ٥)، وقال المسيح لليهود «هذا هو عمل الله (أي العمل الذي يريده الله) أن تؤمنوا بالذي هو أرسله... لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية» (يو ٦: ٢٩، ٤٠). وفعل إرادة الله هو أبسط تعريف لعمل البر. وعكسه فعل الإرادة الذاتية الذي هو

أبسط تعريف للخطية كما نفهم من ١ يوحنا ٣: ٤ وعلى من يسمى اسم الرب أن يتجنب الإثم وأن يتبع البر (٢تى ٢: ١٩، ٢٢).

* * * *

يتقدم الرب بعد ذلك ليذكر مثلاً عما سيحدث يوم الدينونة كتطبيق لما كان قد قاله توماً، ويمكننا تتبع سبعة أفكار بخصوص أولئك المخدوعين فى يوم الدينونة الرهيب.

أولاً : مَنْ هم أولئك المخدوعين؟

إنهم على أى حال ليسوا فئة قليلة، أو شريحة لا يُعتد بها، بل إنهم بالأسف على حد تعبير المسيح هنا «كثيرون». ليحذر القارئ العزيز من أن يجد نفسه ضمن هؤلاء الكثيرين.

ثانياً : مَنْ هو الديان؟

إنه المسيح، مُخلص الخطاة اليوم، والديان للرافضين غداً. فيقول المسيح «كثيرون سيقولون لى». فالمسيح بلغة الرسول بطرس هو المعين من الله دياناً للأحياء والأموات» (أع ١٠: ٤٢)، والقصد من ذلك أن يُكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب (يو ٥: ٢٢ . ٢٣). واعلم أن المسيح ديان الجميع هو العارف القلوب والأعماق والسرائر.

ثالثاً : يوم الدينونة

«كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم». والتعبير «ذلك اليوم» يرد بكثرة فى كل من العهدين القديم والجديد، ويعنى يوم الرب. وفى ذلك اليوم سيقف المؤمنون أمام كرسي المسيح فى السماء ليأخذوا المكافآت على خدماتهم (٢تى ١: ١٨، ٤: ٨). وسيقف الأحياء جميعاً أمام الملك ليُدانوا منه دينونة الأحياء (مت ٢٥: ٣١-٤٦، ملا ٤: ١)، كما سيقف الأشرار أمام العرش العظيم الأبيض ليُدانوا عن جميع ما فعلوا (رؤ ١١: ٢٠-١٥). ولأن هذه الوقفة أمام المسيح تسبق الدخول إلى ملكوته، فالأرجح أن الإشارة هنا هى بالأكثر إلى دينونة الأحياء.

يا للأسف أن هؤلاء الكثيرين لم يكتشفوا زيفهم إلا متأخراً جداً، بعد أن ولّى زمان النعمة ومضى يوم الخلاص ووقت القبول، وجاء يوم انتقام لإلهنا.

رابعاً : التماس العفو

هؤلاء الكثيرون فى محاولة يائسة منهم سيتقدمون بالتماس للعفو وطلب الرحمة، فيقول المسيح «كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يارب يارب أليس باسمك تنبأنا وباسمك

أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة». وكما نرى فإنهم قدموا التماس العفو مشفوعاً بحيثيات ثلاث:

١- أن عندهم العقيدة صحيحة: سيقولون لى .. يارب يارب. فرغم سلامة إيمانهم واستقامة عقيدتهم، لكن هل هذه الحيثية شفعت لهم عند الديان؟ سنرى.

٢- ثم إنهم يمتلكون الغيرة الكبيرة: فهم ليسوا عقلانيين باردين، بل هم غيورون متحمسون. يقول المسيح «ليس كل من يقول لى يارب يارب». إذاً فلقد قالوا كلاماً صحيحاً وبأسلوب مؤثر. فهل أسلوبهم الحماسى شفع لهم عند الديان؟ سنرى ذلك أيضاً.

٣- ثم إنهم أرفقوا كل ما سبق بأعمال معجزية خارقة. فيقولون للرب أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة.

أيمكن أن يتنبأ الإنسان باسم المسيح وبهلك؟ نعم. تذكر بلعام العراف الشرير فى سفر العدد ٢٢-٢٤ الذى نطق بأعظم النبوات لا عن شعب الله فقط بل عن مسيح الله أيضاً، لكنه هلك (يه ١١). وتذكر شاول الملك الشرير، فهو أيضاً تنبأ (١ صم ١٩: ١٨-٢٤)، وفى نفس الوقت كان يحاول جهده قتل داود مسيح الرب. بل تذكر رئيس الكهنة قيافا الضالع فى جريمة الدهور الكبرى؛ قتل ابن الله، هذا أيضاً تنبأ (يو ١١: ٤٩-٥٢). لكن أين ثلاثتهم الآن؟

ثم أيمكن أن شخصاً يُخرج شياطين باسم المسيح وبهلك؟ نعم. ألم يفعل ذلك يهوذا الاسخريوطى؛ الذى هو «ابن الهلاك» (مت ١٠: ١-٨، يو ١٧: ١٢).

ثم أيمكن أن يعمل أحد قوات كثيرة باسم المسيح ولا يكون مُخلصاً حقيقياً؟ نعم، إنهم تماماً مثل المذكورين فى الرسالة إلى العبرانيين ٦ الذين ذاقوا... قوات الدهر الآتى، لكنهم لم يُظهروا الأمور الأفضل المُصاحبة للخلاص التى أشار إليها الرسول بعد ذلك (قارن ع ٤-٦ مع ع ٩، ١٠). قال الرسول بولس «إن كانت لى نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم. وإن كان لى كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لى محبة فلست شيئاً» (١ كو ١٣: ١-٢).

والدرس المستفاد من ذلك هو أنه إذا كان بوسع الشيطان أن يبعد الإنسان عن دخول الملكوت بأن يجعله يقول «يا رب يا رب» فإنه لن يتأخر عن ذلك. وإن كان يمكنه أن يبعد البشر عن نعمة الخلاص والحياة الأبدية عن طريق إخراج الشياطين فإنه سيرحب بذلك.

لا عجب أن قال المسيح لتلاميذه يوم أتوا يقولون له «يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم... لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحرى أن أسماءكم كُتبت فى السماوات» (لو: ١٠: ١٧-٢٠). وكأن المسيح يصحح أفكار تلاميذه قائلاً: ألم أخبركم فى موعظة الجبل أن ليس ما تعملونه هو المهم، بل المهم هو حالتكم الحقيقية التى لا يعرفها تماماً سوى الله؟!

خامساً: الإعلان الرهيب:

«فحينئذ أصرح لهم أنى لم أعرفكم قط». حقاً إن المسألة المهمة ليس ما نقوله عن الرب الآن، ولا ما سوف نقوله له فى ذلك اليوم، بل المهم ما يقوله هو لنا، ذاك الذى لا يمكن أن يخدع. هل سيقول لنا «نعماً أيها العبد الصالح والأمين» أم أنه سيقول لنا «لم أعرفكم قط».

ثم نلاحظ أن الرب لا يقول لهم: لقد كنت فى وقت سابق أعرفكم وكانت لى معكم علاقة، أما الآن فكل شىء قد انتهى، بل يقول لهم لم أعرفكم قط. فهم لم يكونوا فى وقت من الأوقات مغفورى الإثم ثم هلكوا، بل مجرد مزيفين وانكشفت حقيقتهم.

وغنى عن البيان هنا أن المعرفة التى يقصدها الرب، هى معرفة العلاقة الخاصة والشركة، وليست المعرفة العامة، فالرب باعتباره الديان يعرف كل شىء عن جميع البشر. إنه فاحص القلوب ومُختبر الكلّى (إر: ١٧: ١٠، رؤ: ٢: ١٨، ٢٣)، ويقول المرنم «الرب يعرف أفكار الإنسان أنها باطلة» (مز: ٩٤: ١١). لكن الرب لم تكن له شركة مع هؤلاء القوم، ولم يجد سروره فيهم حتى وهم يتنبأون باسمه، وحتى وهم يحملون اسمه على أفواههم، بل وعندما كانوا يعملون عظيم الأعمال.

بالمقابلة مع هذا يقول المسيح عن المؤمنين: خرافه الخاصة «وأعرف خاصتى وخاصتى تعرفنى» (يو: ١٠: ١٤). هذه هى معرفة المودة والشركة. فهل لك فيها نصيب أيها القارئ العزيز؟

سادساً: الحكم الرهيب

«اذهبوا عني». ذاك الذى طالما نادى «تعالوا إلىّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم» (مت: ١١: ٢٨)، سوف يقول لأولئك الأشرار تباعدوا عني. وفى البُعد عنه لا يوجد سوى الشقاء والضيق، الموت والحزن والكآبة، وذلك إلى أبد الأبد.

سابعاً: الوصف الحقيقي لأولئك المخدوعين.

« اذهبوا عني يا فاعلى الإثم ». فالمسيح لا يدعوهم هنا يا فاعلى القوات أو المعجزات، بل يا فاعلى الإثم. فلقد كانوا يفعلون الآيات أحياناً لكنهم لم يتوقفوا لحظة عن فعل الإثم. عزيزى القارئ؛ هل تشعر بأنك تحتاج رحمة من الرب فى هذا الأمر؟ هل تخشى أن تكتشف بعد فوات الأوان أنك كنت واحداً من هؤلاء الكثيرين الذين خدعوا أنفسهم والذين لم يفعلوا مشيئة الآب. بوسعك اليوم أن تطلب من الرب وهو يقيناً سيعطيك، فلقد قال فى نفس عظة الجبل « طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يُشبعون ».

رجلان وبيتان

«فكل من يسمع أقوالى هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسساً على الصخر. وكل من يسمع أقوالى هذه ولا يعمل بها يشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيماً»
(مت ٢٤: ٢-٢٧).

لقد ذكر المسيح فى الأقوال السابقة مباشرة لهذه الأقوال أن ليس كل من يقول له يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، وها هو يردف بذكر مثل الرجل العاقل والرجل الجاهل.

فى الأقوال السابقة حدثنا المسيح عن أشخاص يقولون أفضل الكلام؛ لكن هذا الكلام الحسن الذى يقولونه لم يُقدّم. وهنا يتحدث عن أشخاص يسمعون أعظم الأقوال؛ أقوال المسيح نفسه، لكنهم أيضاً لم يستفيدوا من أقواله العظيمة؛ لماذا؟ لنفس السبب السابق. فالذين قالوا يا رب يا رب لم يدخلوا ملكوت السماوات لأنهم لم يفعلوا إرادة الآب السماوى، وهنا الذين سمعوا أقوال المسيح لم يستفيدوا لأنهم لم يعملوا بها.

فليس المحك الأساسى إذاً هو ما تقوله أو ما تسمعه، بل ما تفعله. فالرب يُسرّ بالحق فى الباطن. إن المسيحية ليست قشرة سطحية، لكنها حقيقة داخلية. إنها تبدأ من القلب وتمتد لتشمل كل الحياة. أما من يكتفى بكلمات يرددها أو كلمات يسمعه، فسيكتشف - بعد

فوات الأوان - أنه لم يخدع إلا نفسه.

والعلاقة بين هذين الفريقين وثيقة ونجدها في أقوال الرسول يعقوب. ففي أصحاح ١: ٢٢-٢٥ حدثنا عن فريق يسمع الكلام ولا يعمل به بل يخدع نفسه، هؤلاء هم مثل الفريق الذي نراهم في الأعداد موضوع دراستنا. ثم في أصحاح ٢: ١٤ يحدثنا الرسول يعقوب عن شخص يقول إن له إيماناً ولكن ليس له أعمال، وهو مثل الفريق الذي تأملنا فيه في أقوال المسيح السابقة. الفريق الواحد استخدم الشفاه لا القلب، والفريق الآخر استخدم الأذان لا القلب. والمسيح بعد ما شدد على العلاقة بين القول والعمل، فإنه الآن يشدد على العلاقة بين السمع والعمل.

وسواء هذا الفريق أو ذاك فإنهما يعودان بنا إلى أقوال المسيح الأسبق عندما حذرنا من الانخداع بالمظاهر، قائلًا: احترزوا من الذين يأتونكم بشياب الحملان وهم من داخل ذئاب خاطفة، ثم قال: من ثمارهم تعرفونهم. والرب بعد أن رفع أبصارنا عاليًا لنلاحظ الثمر، فإنه الآن يأخذ فكرنا إلى الأعماق لنعتبر الأساس.

نوعان من البشر

يحدثنا المسيح في الأقوال التي ندرسها الآن عن نوعين من البشر. وعظة الجبل - إن كنا قد لاحظنا ذلك في ما سبق - مليئة بالمباينات الكثيرة جداً، آخرها المباينة في هذه الأعداد. وهاك بعض هذه المباينات:

من نقض إحدى الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا، ومن عمل وعلم الأصغر في ملكوت السماوات، والذي يُدعى عظيماً في ملكوت السماوات الذي يفعل بره أمام الناس، والذي يفعل بره في الخفاء.

الذي نال أجره، والذي يجازيه الآب.

ثم هناك نوعان من الكنوز: كنوز على الأرض، وكنز في السماء.

ونوعان من العيون: عين بسيطة، وعين شريرة.

وسيدان: الله، والمال.

ودائرتان للاهتمام: ملكوت الله وبره، وما نأكله وما نشربه وما نلبسه

ثم هناك بابان، وطريقان، ونهايتان، وفريقان من البشر.

ونوعان من الشجر، ونوعان من الثمر.

وأخيراً فإننا نجد هنا نوعين من الأساس، ونوعين من البشر؛ كما سنرى الآن.

جاهل وعاقل

إن هذا المثل عن الرجل العاقل والرجل الجاهل يشبه إلى حد كبير المثل الوارد في آخر الإنجيل عن العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات (مت ٢٥).

في المثلين نجد فريقين، منظرهما الخارجى واحد، رغم أن الاختلاف بينهما خطير. في هذا المثل نجد رجلين، كلاهما بنى بيته. ويبدو أن كليهما بنى فى نفس البقعة، حيث أن البيتين تعرضا لنفس الظروف الجوية. ولم يذكر المسيح أى اختلاف بين البيتين سوى فى شىء واحد؛ الأساس. والأساس كما نعلم هو شىء غير ظاهر. والذين لا يعنيههم سوى المظاهر يعتقدون أن الأساس، لأنه غير ظاهر، فهو قليل الأهمية. لماذا يتعبون أنفسهم إذا بالحفر العميق فى الصخر؟! إن البناء على الرمل أسهل. ثم إن الفارق بين هذا وذاك غير واضح للعين البشرية.

ونفس الأمر نراه فى مثل العذارى فى متى ٢٥. إن العذارى العشر خرجن معاً للقاء العريس، وكان الجميع معهن المصابيح. لكن خمساً منهن أخذن زيتاً فى أنيتهن مع مصابيحهن، وخمساً أخريات لم يأخذن معهن زيتاً. ما الفارق بين الفريقين؟ إن المظهر الخارجى واحد تماماً. إن العشرة معهن المصابيح، ألا يكفى هذا؟ وكما أن الأساس فى البيت لا يُرى، فإن الزيت فى المصباح أيضاً لا يُرى. لكن هذا الفارق غير الظاهر وغير الملحوظ من الناس هو كما ذكرنا، وكما سنرى بعد قليل فارق جوهري.

لكن ثمة مشابهة أخرى، وهى أن كلا الفريقين اكتشف خطأه الفادح بعد فوات الأوان. فبعد منتصف الليل اكتشفت العذارى الجاهلات أن مصابيحهن تنطفئ لعدم وجود الزيت. وعندما ذهبن لشراء الزيت جاء العريس وأغلق الباب دونهن. هكذا هنا، فإن ذلك الرجل الجاهل لم يقدر قيمة الأساس إلا عندما نزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط.

ونلاحظ ثالثاً أن النوايا الطيبة كانت واضحة لدى كلا الفريقين. فالعذارى خرجن للقاء العريس، ولما حدثت صرخة نصف الليل بأن العريس مقبل قامت العذارى كلهن وأصلحن مصابيحهن، ولما اكتشفت الجاهلات خطأهن طلبن الزيت من الحكيمات، ولما لم يعطيهن ذهبن إلى الباعة، ولما جاء العريس وأغلق الباب أتين قارعات «يا سيد يا سيد افتح لنا». ألا تلاحظ من كل هذا نواياهن الحسنة؟!

هكذا هنا أيضاً. فصاحبنا المسكين، صاحب البيت الساقط، بنى بيتاً ليحتفى فيه من

العواصف والأخطار. وبلغت التطبيق نقول إنه تماماً - مثل الذى بنى بيته على الصخر - كان يرغب فى النجاة من المخاطر القادمة، وفى أن يكون له نصيب فى الراحة الأبدية. بكلمات أخرى كان هو أيضاً يرغب فى غفران خطاياها، وأن يتمتع بالسلام مع الله، وأن يصل إلى السماء فى النهاية. لكن المسكين بعد أن أتم بيته، تمت فيه الكلمات «يستند إلى بيته فلا يثبت، يتمسك به فلا يقوم» (أى ٨: ١٥). فعندما أتى وقت الاحتماء فيه سقط، وكان سقوطه عظيماً.

أليس هذا ما كان الرب قد نبّر عليه قبل هذا المثل مباشرة إذ قال «كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحينئذ أصرح لهم إنى لم أعرفكم قط؟ هكذا ظلوا فى غفلة، ولم ينتبهوا إلا متأخراً جداً» سيقولون لى فى ذلك اليوم».

البناء على الصخر

مما سبق يتضح لنا أن الأهمية الأولى ليس فى أن تبني، بل يجب قبل الشروع فى البناء معرفة على أى أساس أنت تبني. هل أنت تبني على الصخر أم على الرمال؟ وما هو الصخر الذى ينبغى أن نبني عليه حياتنا؟ يقول موسى قديماً عن الرب «هو الصخر الكامل صنيعة» (تث ٣٢: ٤)، وهو ما يكرره سفر المزامير والأسفار النبوية (مز ١٨: ٢، ٣١، ٩٥، ١: ٩٥، إش ٢٦: ٤، ٤٤: ٨، ... الخ)، بل ويكرره الرسول بولس فى العهد الجديد «والصخرة كانت المسيح» (١ كو ١٠: ٤). فهل أنت تبني حياتك على الرب يسوع المسيح؟ أتقدر أن تقول مع جماهير المزمّنين:

مسيحي صخري لا يزال وغيره الكل رمال

أما الرجل الجاهل فقد بنى بيته على الرمل. والرمل هو أى شئ غير المسيح. فالجاهل إذاً شخص يختصر الطريق، ويتعجل البلوغ إلى الهدف. بكلمات أخرى هو شخص يتحاشى حمل الصليب لأنه متعب، ويبني حياته على الرمال فالبناء عليه أسهل. لكننا نرثيه بكلمات إرميا النبي «وماذا تعملون فى آخرتها؟!».

إن هذا الرجل هو مثل عيسو أخى يعقوب الذى لم يكن يعنيه سوى حاضره ويومه، لا غده ومستقبله. لقد أراد عيسو بركات الله دون معرفة الله. فمع أن «معرفة القدوس فهم» (أم ٩: ١٠)، إلا أنها مكلفة إذ ستقود حتماً إلى التوبة ونبذ الخطية. لقد أراد عيسو بركات

الله جنباً إلى جنب مع الخطية. وهكذا الرجل الجاهل هنا تحاشى التوبة التى يكتنى عليها فى المثل بالحفر فى الصخر، فتحول بيته إلى قبر!

الامتحان قادم

قال أحد رجال الله^(٣٨): "سواء كانت ديانتك حقيقية أم مزيفة فإنها لا بد أن تُمتحن، وسواء كنت تبنياً أم حنطة فلا بد أن رفش المذرى الأعظم يتعامل مع كل الموجود فى بيده. وإن كان لك تعامل مع الله بأية صورة؛ سواء كنت مؤمناً حقيقياً أم مجرد معترف فقط، فإن نيران المحص ستوضح حقيقتك إن كنت فضة وذهباً أم زغلاً. وإن كانت لك علاقة ببيت الله، فإن الدينونة حتماً ستبدأ بك، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله".

يقول المسيح هنا «فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت». والأمطار والأنهار والرياح تحدثنا عن الاضطهادات والتجارب والمقاومات. ونلاحظ أن هذه المقاومات أتت على البيت من كل حذب و صوب. فالأمطار نزلت على سقف البيت، والأنهار هاجمت الأساس، والرياح صدمت الحوائط. ويا سعد من بنى على الصخر، فلقد ثبت بيته وصمد أمام تلك الموجات الكاسحات والسيول الغامرات، والويل لمن بنى على الرمال فقد صار بيته أثراً بعد عين.

أو قد نرى فى الأمطار التى تنزل من السماء صورة للتجارب التى تأتى إلينا من عند الله (أى ٣٧). والرياح تصور لنا هياج الشيطان باعتباره رئيس سلطان الهواء (أف ٢: ٢). وأما الأنهار التى تأتى إلينا من أسفل فإنها تحدثنا عن ظروف الحياة الصعبة من مرض أو حزن أو فقر أو خيبة الآمال، كما تحدثنا أيضاً عن هياج الأعداء (إش ٥٩: ١٩)، واضطهادات البشر الذين قال عنهم المرنم «لولا الرب الذى كان لنا.. عندما قام الناس علينا... إذاً لعبرت على أنفسنا المياه الطامية» (مز ١٢٤: ١-٥).

يقول المسيح عن ذلك البيت المبنى على الرمال «فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيماً». والسقوط العظيم هنا يعنى سقوطاً بلا قيام. فنحن نعلم أن الصديق يسقط سبع مرات لكنه يقوم بعدها (أم ٢٤: ١٦)، أما السقوط هنا فهو سقوط نهائى لا قيام من بعده.

لقد انتهت الأعداد السابق التأمل فيها بحديث الرب عن ذلك اليوم، ثم أعقب ذلك بالمثل موضوع دراستنا الآن وهو بكل يقين يحدثنا أيضاً عن ذلك اليوم. لن ينجو فى ذلك

اليوم إلا من يبنى على المسيح. أما الآخرون الذين بنوا قصوراً من الرمال على أقوال البشر
مهما كانوا، سيكتشفون أنهم هم والبشر الذين بنوا على كلامهم بلا ساتر يحميهم من أهوال
يوم الدينونة الرهيب. وعندما يقول الرب هنا أن البيت سقط سقوطاً عظيماً، سقوطاً بلا قيام
فهذا معناه بكل وضوح أن لا فرصة ثانية كما يعلم بعض المعلمين الكذبة، فالذي ليس له ابن
الله لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله.

قارئ العزيز، على أي أساس بنيت بيتك؟ وبناء على أقوال مَنْ حددت أبديتك؟

تذييل العظة

”فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بُهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم
كمن له سلطان وليس كالكتبة“

(مت ٢٨: ٢٩).

نشكر الرب من أجل موعظة المسيح من فوق الجبل، هذه الموعظة
العظيمة، والتي كما عرفنا هي أول عظات المسيح المسجلة له في
الأنجيل، والتي شغلت بين عظات المسيح أطول مساحة من
الكتاب المقدس، والتي تجولنا في هذا الكتاب بين رحابها، واقتطفنا من حلو
ثمارها أشهى الكلام وأسمى التعاليم. كيف لا وهي كلمات الرب الذي لم
يتكلم إنسان قط مثله، إذ هو أبرع جمالاً من بنى البشر، انسكبت النعمة
على شفتيه.

ومن الكلمات المسجلة في إنجيل متى، والمصدر بها هذا الفصل، نفهم أن الجموع تعجبت
من تعاليم المسيح، وأن سر تعجبهم الأكبر كان السلطان الذي تكلم به المسيح.
والمسيح كان دائماً موضوع التعجب والحيرة، فهو مختلف ومتميز عن جميع الناس في
كل شيء. لم يولد كباقي البشر (إش ٧: ١٤)، ولم يعمل كباقي البشر (يو ١٥: ٢٤)، ولم
يتكلم كباقي البشر (يو ٧: ٤٦)، ولم يمت كباقي البشر (مت ٢٧: ٥٠-٥٤)، ولم يستمر في
قبضة الموت كباقي البشر (أع ٢: ٢٤-٣٢). من قبل مولده شهدت النبوات عن ذلك عندما
قال عنه إشعياء «ويُدعى اسمه عجيباً» (إش ٩: ٦). ونحن نقرأ في الأنجيل أن الناس

بُهِتُوا مِنْ فَهْمِهِ (لو٢:٤٧)، وَمِنْ تَصَرُّفَاتِهِ (لو٢:٤٨)، وَبُهِتُوا مِنْ أَقْوَالِهِ (مت١٩:٢٥، مر١٠:٢٦)، وَمِنْ أَعْمَالِهِ وَمُعْجَزَاتِهِ (مر٢:١٢، ٥:٤٢، ٦:٥١، ٧:٣٧)، مِنْ سُلْطَانِهِ عَلَى الرِّيحِ الْهَائِجَةِ (مر٤:٤١)، وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الشَّرِيرَةِ (مت١٢:٢٣؛ لو٩:٤٣)، مِنْ مَوْتِهِ السَّرِيعِ (مر١٥:٤٤)، وَمِنْ قِيَامَتِهِ الْلاحِقَةِ (مر١٦:٨، لو٢٤:٢٢).

أَمَا نَحْنُ فَإِنَّا لَا نَتَعَجَّبُ مِنْ تَعَجُّبِ الْجُمُوعِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، لِأَنَّا نَحْنُ أَيْضاً وَبَعْدَ نَحْوِ عَشْرِينَ قَرْنًا لَا زِلْنَا نَتَعَجَّبُ بِلِ وَنُعَجَّبُ. وَعِنْدَمَا يَقُولُ الْبَشِيرُ هُنَا إِنَّ الْجُمُوعَ بُهِتَتْ مِنْ تَعْلِيمِ الْمَسِيحِ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ كَالْكَتَبَةِ، فَهَذَا مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ بُهِتُوا مِنَ الْمَحْتَوَى وَمِنْ الْأَسْلُوبِ. فَمَا قَالَهُ كَانَ عَجِيبًا وَيَخْتَلِفُ عَنْ تَصَوُّرِهِمْ وَتَوَقُّعِهِمْ، وَهُوَ مَا نَاقَشْنَاهُ عَلَى مَدَى الصَّفَحَاتِ السَّابِقَةِ. لَكِنَّا الْآنَ وَمَعَ الْمُسْتَمْعِينَ لِسَيِّدِنَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، نَحُولُّ أَنْظَارَنَا مِنَ الْعِظَةِ إِلَى الْوَاعِظِ، وَمِنْ التَّعْلِيمِ إِلَى الْمُعَلِّمِ. وَنُشَارِكُ الْجُمُوعَ تَعَجُّبَهُمْ مِنْ أَسْلُوبِ ذَلِكَ الشَّخْصِ الْفَذِّ الْفَرِيدِ، الَّذِي كَانَ يَعْلَمُ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانٌ.

تُرَى فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ مَوَاضِعِ سُلْطَانِ الْمَسِيحِ كَانَ تَعَجُّبُ الْجُمُوعِ أَكْثَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ إِنَّا يُمْكِنُنَا أَنْ نَتَّبِعَ سَبْعَةَ مَوَاضِعَ لِسُلْطَانِهِ يَقِينًا كَانَ بَعْضُهَا أَوْ كُلُّهَا مَوْضُوعَ تَعَجُّبِ السَّامِعِينَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

١ - سُلْطَانُهُ كَمُعَلِّمٍ

إِنَّهُ لَيْسَ كَمُعَلِّمِيهِمُ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَمِدُّونَ سُلْطَانَهُمْ مِنَ الْبَشَرِ السَّابِقِينَ وَيَنْقُلُونَ تَعَالِيمَهُمْ عَنْ أَقْوَالِ السَّالِفِينَ (عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ)، وَلَا حَتَّى كَانَ - تَبَارَكَ اسْمُهُ - كَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ يَنْقُلُونَ لِلنَّاسِ كَلَامَ اللَّهِ قَائِلِينَ «هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ»، فَالْمَسِيحُ لَمْ يَقُلْ هَذَا التَّعْبِيرَ وَلَا مَرَّةً وَاحِدَةً، بَلْ قَالَ سِتْ مَرَّاتٍ فِي هَذِهِ الْعِظَةِ «سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقَدَمَاءِ... أَمَا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ». كَانَ مُعَلِّمُهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِتَفْوِيزٍ مِنْ سُلْطَةِ بَشَرِيَّةٍ (مت٢١:٢٣)، أَمَا الْمَسِيحُ فَكَانَ يَتَكَلَّمُ بِسُلْطَانِهِ هُوَ. وَعِنْدَمَا أَتَى إِلَيْهِ نِيقُودِيمُوسُ «مُعَلِّمُ إِسْرَائِيلَ»، قَائِلًا لَهُ «يَا مُعَلِّمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ مِنَ اللَّهِ مُعَلِّمًا»، فَإِنَّ الْمَسِيحَ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ «الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكَ إِنَّا إِنَّمَا نَتَكَلَّمُ بِمَا نَعْلَمُ وَنَشْهَدُ بِمَا رَأَيْنَا» (يو٣:١١-١٢). فَهَلْ مَرَّ عَلَى هَذَا الشَّعْبِ مِنْ بَدَايَةِ تَارِيخِهِ مُعَلِّمٌ نَظِيرُ هَذَا؟ حَقًّا «مَنْ مِثْلُهُ مُعَلِّمًا» (أى٣٦:٢٢). فَمَنْ يَكُونُ هَذَا؟

٢ - سُلْطَانُهُ كَالْمَسِيحِ

فَيَقُولُ فِي ص ١٧:٥ «لَا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لِأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الْأَنْبِيَاءَ، مَا جِئْتُ لِأَنْقُضَ بَلْ

لأكمل». ومن هذه الآية نفهم أنه لم يبدأ وجوده من مذود بيت لحم، بل كان له وجود سابق. إنه هو الآتى (مت ١١: ٣)، «الآتى باسم الرب» (مت ٢١: ٩). ولقد جاء مُرسلاً من الله لمهمة عظيمة؛ جاء ليكمل الناموس والأنبياء، إذ بدونه ما كانت رموز الناموس تكمل، ولا نبوات الأنبياء تتحقق. لو لم يأت - تبارك اسمه - لكانت كل رموز الناموس تشير إلى فراغ، ونبوات الأنبياء تتحدث عن لا شىء. إنه موضوع الكتاب المقدس كله، وحوله تدور أسفار الوحي الكريم، بل ومشورات الأزل أيضاً. ليس هو إذاً واحداً من الأنبياء، ولا حتى أعظمهم ولا خاتمهم، بل هو مَنْ تكلم عنه الأنبياء «له يشهد جميع الأنبياء» (أع ١٠: ٤٣)، وهو ذاك الذى تنبأوا عن آلامه وعن الأمجاد التى بعدها (١بط ١: ١١).

فى هذه العظة أشار المسيح له المجد سبع إشارات مباشرة إلى الملكوت (٣: ٥، ١٠، ١٩، مرتين، ٢٠؛ ٦: ١٠؛ ٧: ٢١). ولا غرابة فإنه هو الملك، مُنتظر الأمة، وقد وصل أخيراً إلى خاصته.

٣ - سلطانه كالترب

فيقول فى ص ٢١: ٧ «ليس كل مَنْ يقول لى يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات». ثم يستطرد قائلاً «كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا .. فحينئذ أصرح لهم إنى لم أعرفكم قط». ومن الأقوال المناظرة التى وردت فى إنجيل لوقا ٦: ٤٦ يقول المسيح «لماذا تدعوننى يارب يارب وأنتم لا تفعلون ما أقوله». الأمر الذى يدل على أن كلمة «رب» هنا ليست مجرد عبارة احترام مثل «يا سيد» التى نستعملها أحياناً فى أحاديثنا للتعبير عن الاحترام، بل إنها أحد أسماء الجلالة. فهو ليس مجرد سيد يليق به الاحترام، بل رب يليق به الطاعة.

٤ - سلطانه كالمخلص

ومع أن هذه العظة لا تتحدث أساساً عن الخلاص، كما ذكرنا مراراً، بل عن التلمذة، لكن مع ذلك فإن الرب قدم فيها طريق الخلاص؛ فهو يشرح لتلاميذه فى أصحاح ١٣: ١٤ . ١٤ طريق الخلاص والحياة.

ومن أماكن أخرى فى البشائر، نعرف أنه هو نفسه هذا الطريق الذى يؤدى إلى الحياة. ومن أصحاح ٢٣: ٧ نفهم أن معرفته تعطى الحياة! ومن أصحاح ٢٤: ٧ نفهم أن أقواله هى

الطريق للخلاص والنجاة، كما أنه يقول لتلاميذه فى التطويبات، إن الاضطهاد من أجل اسمه سيعقبه أجر عظيم فى السماوات (أصحاح ١١: ١٢). فحقاً طوبى لكل من تعرّف به!

٥- سلطانه كالديان

«كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يارب يارب، أليس باسمك تنبأنا .. فحينئذ أصرّح لهم إني لم أعرفكم قط» (٢٢: ٧، ٢٣). كلمات قاطعة لا تحمل سوى معنى واحد، أن المسيح هو الديان. هم سيقولون له أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحينئذ يصرّح لهم إنه لم يعرفهم قط. فليس ما سيقولونه هم له، هو الذى ستكون له الأهمية فى ذلك اليوم، بل ما يقوله هو لهم!

٦- سلطانه كابن الله

فهو يتكلم فى هذه العظة عن الله باعتباره الآب، لكنه يقول عنه «أبى» (٢١: ٧). صحيح هو علّم تلاميذه أيضاً أن يقولوا فى الصلاة «أبانا» (٩: ٦)، لكن أكانت هذه العبارة «أبانا» تشملته هو أيضاً؟ بمعنى: هل كانت علاقته هو مع الآب هى ذات علاقة تلاميذه مع الآب؟ حاشا، فنحن أولاً نلاحظ أن المسيح لم يصل مع تلاميذه قط، بل كان دائماً يصل لأبيه على انفراد. كما أنه فيما بعد قال للمجدلية «إني أصعد إلى أبى وأبيكم»، ولم يقل لها إني أصعد إلى أبينا. لذلك نقرأ بعد ذلك فى إنجيل متى قوله له المجد «كل شىء قد دُفع إلى من أبى، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب» (مت ١١: ٢٧). إن بنوة المسيح للآب هى بنوة أزلية وليست بنوة حادثة فى الزمان كما هو الحال معنا.

٧- سلطانه باعتباره الله

يقول المسيح لتلاميذه «طوبى لكم إذا عيروكم وطرّدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم فى السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم» (١١: ٥، ١٢). والمُشابهة هنا بين تلاميذه وبين الأنبياء قديماً هى التى تشدنا. فكما تحمّل الأنبياء قديماً الاضطهاد بسبب أمانتهم لله، هكذا أتباعه هنا سيتحملون بسبب المسيح. وأن يوضع تلاميذه هنا فى مُشابهة مع أنبياء العهد القديم، فذلك دليل على أن المسيح هو الله.

ولقد سبق لنا أن تأملنا فى أن المسيح فى هذه العظة يتكلم باعتباره الرب. فيقول ليس كل من يقول لى يارب يارب، بل الذى يخضع لربوبيتى. هذا ما فهمناه من لوقا ٦:٤٦ لكن المسيح فى الأقوال المسجلة فى متى ٢١:٧ يقول «بل الذى يفعل إرادة أبى الذى فى السماوات». وكأن المسيح يعتبر أن الخضوع لإرادة الآب، وطاعة شخصه هما على قدم المساواة، وهذا يجعل شخص المسيح بكل يقين معادل تماماً للآب، لأنه هو الله.

ثم إذا كنا عرفنا أن المسيح بحسب هذه العظة هو ديان الجميع، فإننا من عبرانيين ١٢:٢٣ نعلم تماماً أن ديان الجميع هو الله، مما يدل على أن المسيح هو الله.

* * * *

حقاً ما أعظم شخصه. فلأجل خاطره يعظم الأجر فى السماوات (١١:٥، ١٢)، وأما شخصه فهو الديان (٢٢:٧)، أما اسمه فإنه يرعب الشياطين (٢٢:٧)، وأما أقواله فإن طاعتها تضمن النجاة الأبدية (٢٤:٧-٢٧). فما أعظم ذلك المعلم الفريد وما أعظم سلطانه!

طالما أن المسيح عظيم بهذا المقدار، وطاعته أو رفضه لهما نتائج أبدية هكذا، فما أحرانا أن نستمع له جيداً. فمادام هو المعلم العظيم، فلنسمع لتعليمه ولا نرفضه. فطوبى للإنسان الذى يسمع له (أم ٣٢:٨-٣٤). ومادام هو الملك فلنطعه لأنه «حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان» (جا ٨:٤). ومادام هو الرب فلنسمع السماوات ولتصغ الأرض لأن الرب يتكلم (إش ١:٢)، ومادام هو المخلص فإلى مَنْ غيره نذهب، ذاك الذى كلام الحياة الأبدية عنده (يو ٦:٦٨)، ومادام هو ابن الله وهو الديان، فلنحذر من أن نستعفى من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جداً لا ننجو نحن المرتدين عن الذى من السماء (عب ١٢:٢٥).

نعم إننا بكل يقين نشارك الجموع فى ذلك اليوم تعجبهم من سلطان المتكلم، لكننا نتعجب أيضاً من أن الجموع اكتفت بالتعجب من أقواله فحسب. كان المفترض أنهم يأتون إليه ولا يتحولون عنه مطلقاً. لكن تمت هنا - كما فى كل أيام المسيح على الأرض كلمات إشعيا النبى «يارب مَنْ صدق خبرنا ولمن استُعِلت ذراع الرب؟». إن المطلوب حقاً هو التوبة لا الدهشة، الإيمان القلبى لا الاقتناع العقلى (يو ٢. ٣)، تسليم الحياة لا إكرام الشفاه.

فماذا بالنسبة لك أيها القارئ العزيز؟

لقد بدأ المسيح هذه العظة بتطويب المساكين، وختمها بإعلان الخراب والدمار للمرائين. ففي أولها قال «طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات» (٣:٥)، وختمها بنفس الوضوح قاطعاً أى أمل لدى المرائين إذ قال «ليس كل من يقول لى يارب يارب يدخل ملكوت السماوات، بل الذى يفعل إرادة أبى الذى فى السماوات» (٢١:٧).

وأمام كلام الرب الصريح والقاطع، دعنى أسألك مرة أخرى أيها القارئ العزيز بكل المحبة: من أى الفريقين أنت؟ فريق المساكين أم فريق المرائين؟

ولقد تكلم المسيح فى هذه العظة كلاماً واضحاً عن السماء وعن الأجر العظيم فى السماوات (١٢:٥)، وعن الكنز الذى لا يفسد ولا يضيع فى السماء (٢٠:٦). كما تكلم عن السجن الذى لا مخرج منه (٢٥:٥ . ٢٦)، وعن جهنم النار التى سيُطرح فيها الأشرار (٢٩:٥ . ٣٠). نعم لقد تكلم المسيح عن الحياة والهلاك (١٣:٧ . ١٤). ومرة ثالثة عزيزى القارئ دعنى أسألك: إلى أين ينتهى سفرك؟ هل بأفراح السماء وترنيماتها التى لا تنتهى، أم بأحزان جهنم وصرخاتها التى هى بلا نهاية أيضاً.

ليتك تُسرع لتأخذ من الرحمة حصّة ..

مراجع الاقتباسات

المقدمة

- (1) Samuel Ridout; From Genesis to Revelation; p.120.
- (2) J. G. Bellet, The Evangelists, p. 348.

القسم الأول

- (3) John R. W. Stott, The Message of the Sermon on the Mount; p.56.
- (4) Quoted by William Mac Donald, in Believer's Bible Commentary (New Testament)' p.32.
- (5) Quoted By John Mac Arthur, in New Testament Commentary, Matthew 1-7, p.147.
- (6) D. Martyn Lloyd Jones, Studies in the Sermon on Mountain, vol I; p.69.
- (7) Ibid; p.76
- (8) Quoted by D. Martyn Lloyd Jones, in Studies in the Sermon on Mountain; p.81.
- (9) William Barclay, The Gospel of Matthew, vol I; p.146,147.
- (10) John R. W. Stott, The Message of the Sermon on the Mountain; p.55
- (11) D. Martyn Lloyd Jones, Studies in the Sermon on the Mountain, vol I; p.135
- (12) Quoted by Hamelton Smith, in Joseph, Revealer of Secrets, Saviour of the World; p.32.
- (13) John R. W. Stott, The Message of the Sermon on the Mount; p.52.

القسم الثاني

- (14) Frank S. Mead, 12000 Religious Quotations; p.63.

القسم الثالث

- (15) C. S. Lewis, God in the Dock; p.182.
- (16) Alexander Hislop, The Two Babylons; pp167-169.

- (17) Arend Remmers, Die Bergpredigt; p.77,78.
- (18) Matthew Henry's Commentary (in one volume); p.1224.
- (19) William Kelly, Lectures on the Gospel of Matthew; p.137,138.
- (20) Martin Luther, The Sermon on the Mount, p.83.
- (21) John R. W. Stott, The Message of the Sermon on the Mountain; p.112.
- (22) Ibid; p.117.
- (23) Alfred Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew; p.89.

القسم الرابع

- (24) J. C. Ryle, Expository Thoughts on the Gospels (Matthew & Mark); p.49.
- (25) J. Mac Arthur, New Testament Commentary, Matthew 1-7; p.355.
- (26) A. B. Bruce, Commentary on the Synoptic Gospels; p.116.
- (27) D. Martyn Lloyd Jones, Studies in the Sermon on Mountain, vol II; p.20.
- (28) The Mackintosh Treasury (Loizeaux Brothers), 3rd edition, 1987; p.455.
- (29) Arthur W. Pink, An Exposition of the Sermon on the Mount; p.174.

القسم الخامس

- (30) G. Campbell Morgan, The Gospel According to Matthew, p. 64,65.

القسم السادس

- (31) C. H. Spurgeon, The Gospel of the Kingdom; p.39.
- (32) H. A. Ironside, Expository Notes on the Gospel of Matthew; p.44.
- (33) Martin Luther, The Sermon on the Mount; p.234.
- (34) Alec Mortyer, Studies in the Epistle of James; p.88.
- (35) Quoted by John John R. W. Stott, in The Message of the Sermon on the Mount; p.190.

القسم السابع

- (36) John Mac Arthur; New Testament Commentary, Matthew 1-7; p.480.
- (37) Quoted by John John R. W. Stott, in The Message of the Sermon on the Mount; p.194.
- (38) Quoted by Arthur W. Pink, in An Exposition of the Sermon on the Mount; p.431.

بعض إصدارات المؤلف

- وحي الكتاب المقدس
 - الشيطان
 - معجزات المسيح
 - مختصر شرح سفر الرؤيا
 - المعمودية
 - ثلاث حقائق أساسية في الإيمان المسيحي
 - المسيح الطبيب العظيم
 - المسيح المنقذ العظيم
 - المسيح الرفيق العظيم
 - المسيح المتألم
 - شهود يهوه
 - أجراس النعمة
 - رحلة الكنيسة
 - الصلاة النموذجية
 - عودة الهارب
 - في مجمع الناصرة
 - تحت الطبع**
 - مواسم الرب السبعة
 - الملك الألفى
- طبعة ثالثة
- طبعة ثالثة
- طبعة خامسة

مطبعة الإخوة بجزيرة بدران

رقم الإيداع : ٩٩/١٥٥١

الترقيم الدولي : ISBN 977-5060-94-X

يطلب من : مكتبة الإخوة

٣ش أنجه هانم - شبرا - مصر

هذه العظة

لما هذه العظة لا تشرح طريق الخاطئ إلى السماء؛ بل طريق السماء إلى المؤمن، هي لا تقدم النعمة الموجهة للخطاة، ولا الإنجيل للمالكين؛ لكنها تقدم كلام الملك إلى رعاياه. إنها عظة الأخلاق المسيحية. إنها اللائحة الداخلية لتلاميذ المدرسة التي يقوم فيها المسيح نفسه بالتدريس لكل من أتى إليه بالتوبة والإيمان.

لما ما أروع مجتمعاً تحكمه مبادئ موعظة الجبل! وفي الواقع كم ستلمع حياتنا، وكم سيملا النور والترنم بيوتنا، وكم ستكون شهادتنا مؤثرة في العالم من حولنا لو أننا طبقنا تلك المبادئ السامية الراقية وترجمناها إلى حياة عملية.

لما بهتت الجموع من كلام المسيح. ونحن إن كنا نشارك الجموع تعجبهم، لكننا نتعجب أيضاً من أن الجموع اكتفت بالتعجب. كان المفترض أنهم يأتون إليه ولا يتحولون عنه مطلقاً. فال مطلوب حقاً هو التوبة لا الدهشة، الإيمان القلبي لا الاقتناع العقلي، تسليم الحياة لإكرام الشفاء.

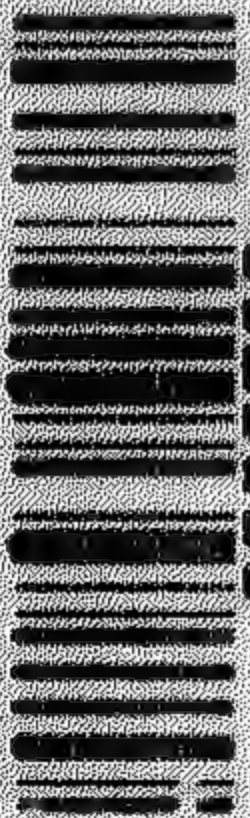
مقتطفات من الكتاب

لما لو أن كل شخص وضع نفسه في الجانب المقابل، وسأل نفسه بإخلاص: ماذا كنت أحب أن الناس يعاملونني به لو كنت في ذلك الجانب الآخر، أما كانت النزاعات كلها تنتهي؟! لا بل إنني أقول: كانت ستسود الحياة الفاضلة التي تستحق أن تُدعى حقاً حياة. عندها كانت ستختفي المرارة ويعم الهناء، يذهب البخل ويأتي السخاء، تضمحل الخيانة ويسود الوفاء، وهو ما سيتم حتماً عن قريب تحت ملك رب السماء.

لما كم من أشخاص لهم صوت يعقوب ويذا عيسو! وما أبعد الفارق بين اعتراف شفاهم وأفعال أيديهم. إن المسيحى الحق بحسب ما نتعلمه من هذه الموعظة لا تميزه الأعمال الخارقة، بل الأخلاق الفائقة، وليس مقياسه البشر. بل إنه يتشبه بالآب، وقدوته المسيح، ويحركه الروح القدس.

لما لن ينجو في يوم الدينونة القادم إلا من بنى على المسيح. أما الآخرون الذين بنوا قصوراً الرمال على أقوال البشر مهما كانوا، سيكتشفون أنهم هم والبشر الذين بنوا على كلامهم سائر يحميهم من أهوال يوم الدينونة الرهيب.

Bibliotheca Alexandrina

0282736